

في
التنوير الإسلامي
« ١٠ »

المدرسة الفكرية والمشروع الفكري

تأليف
د. محمد عمارة

مكتبة
الكتاب والورع

الطبعة الأولى: ١٩٩٥

الدكتور / يوسف القرضاوى

المدرسة الفكرية.. والمشروع الفكرى

تأليف
د. محمد مازة

أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة ١٩٦٨

اسم السلسلة: في التنوير الإسلامي.
اسم الكتاب: د/ يوسف القرضاوى المدونة الفكرية.. والمشروع الفكرى.
تأليف: دكتور / محمد عمارة.
تاريخ النشر: أكتوبر ١٩٩٧.
رقم الإيداع: ٩٧٩٨/ ١٩٩٧.
الترقيم الدولى: 6- 0642 - 14 - 977 - I . S . B . N
الناسـخـر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
المركز الرئيسى: ٨٠ المنطقة الصناعية الرابعة - مدينة السادس من أكتوبر
ت: ٢٣٠٢٨٧ - ٢٣٠٢٨٩ / ١١ .
فاكس: ٢٣٠٢٩٦ / ١١ .
مركز التوزيع: ١٨ ش كامل صدقى - الفجالة - القاهرة .
ت: ٥٩٠٩٨٢٧ - ٥٩٠٨٨٩٥ / ٢ .
فاكس: ٥٩٠٣٣٩٥ / ٢ .
ادارة النشر: ٢١ ش أحمد عرابى - المهندسين - القاهرة
ت: ٢٤٦٦٤٣٤ - ٢٤٧٢٨٦٤ / ٢ . فاكس: ٢٤٦٢٥٧٦ / ٢ .

تعريف .. فى سطور

- الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوى ..
- عالم مسلم .. ولد بريف مصر - بقرية « صفط تراب » مركز المحلة الكبرى ، محافظة الغربية - فى غرة ربيع الأول سنة ١٣٤٥ هـ ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٦ م .
- حفظ القرآن الكريم ، وهو دون العاشرة من عمره .. ودرس بالمعاهد الدينية الأزهرية - الابتدائى والثانوى - بمدينة طنطا .. وتخرج من كلية أصول الدين - بالقاهرة سنة ١٩٥٣ م .. ونال إجازة التدريس سنة ١٩٥٤ م .. وحصل على الدكتوراه - من الأزهر - بمرتبة الشرف الأولى - عن أطروحته (فقه الزكاة) سنة ١٩٧٣ م .
- تفتحت مواهبه الإسلامية ، وبدأت مشاركاته فى العمل العام ، وهو بالمعهد الدينى بطنطا .. فشارك فى الحركة الإسلامية - جماعة الإخوان المسلمين - وفى الدعوة .. والخطابة .. وبدأت خطابته للجمعة وهو فى السابعة عشرة من عمره - بالقرية - وعمل خطيباً بمدينة المحلة الكبرى سنة ١٩٥١ م ..
- اعتقل أكثر من مرة - فى العهد الملكى .. وبعد ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ م ..
- عمل - بعد تخرجه - بمراقبة الشئون الدينية ، بوزارة الأوقاف المصرية .. وخطيباً بجامع الزمالك سنة ١٩٥٦ م .. وفى الإدارة الثقافية بالأزهر الشريف ..

- أُعير إلى دولة قطر سنة ١٣٨١هـ سنة ١٩٦١م ، مديرا لمعهدھا الدينى .. فرئيسا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية .. فعميدا مؤسساً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية .. فمديرا المركز بحوث السنة والسيرة - الذى قام بتأسيسه ..
- عضو فى العديد من المؤسسات العلمية والخيرية .. من مثل :
الهيئة الخيرية العالمية الإسلامية - بالكويت - والمجمع الفقہى
لرابطة العالم الإسلامى - بمكة - والمجمع الملكى لبحوث
الحضارة الإسلامية - بالأردن - ومركز الدراسات الإسلامية -
بأكسفورد - ومجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية - بإسلام
آباد - ومنظمة الدعوة الإسلامية - بالخرطوم - ورئيس لهيئة
الرقابة الشرعية فى عدد من المصارف الإسلامية ..
- قدم للمكتبة العربية والإسلامية قرابة التسعين كتابا - تُرجم
العديد منها إلى العديد من اللغات الإسلامية والأجنبية -
وذلك غير الخطب والمقالات والمحاضرات والأبحاث والمناظرات
والفتاوى والأحاديث التى ملأت ساحات الفكر والدعوة
والإعلام فى وطن العروبة وعالم الإسلام ، بل وخارج عالم
الإسلام ..

لقد أتى على الثقافة الإسلامية ، فى تاريخها ، حين من الدهر أصابها فيه «فصام نكد» ، بل وصراع حاد بين « الصوفية » وبين «الفقهاء» .. ولقد كان «للدولة» ولموقع كل من الصوفية والفقهاء من سلطتها وسلطانها أو من أحضان « الأمة » دور فى تأجيج هذا الصراع وحلّة هذا الخلاف ..

لكن الذى يعنيننا هنا هو الأثر الثقافى لهذا الفصام وذلك الصراع .. ذلك أنه قد أثمر ألوانا من الفقهاء الذين لا «قلوب» لهم ، وطبقات من الصوفية الذين لا «عقول» لهم ! .. أثمر فقها وقف - حتى فى العبادات والشعائر والمناسك - عند الحركات والأشكال .. وأثمر تصوفا مغرقا فى الباطنية^(١) ، وأحيانا فى الغنوصية^(٢) ، بل والشعوذة والخرافات .. فالحديث الفقهى عن

(١) الباطنية : وصف لكل الفرق التى غالت فى تأويل النصوص الدينية ، سواء بتعميم التأويل ، عندما زعموا أن لكل ظاهر باطنا ، ولكل تنزيل تأويل ، أو بالذهاب فى التأويلات إلى المعانى التى لا تقرها قوانين اللغة ولا ثوابت الشريعة ومحكمات عقائدها . ولقد كانت السرية هى أسلوب عمل أغلب الفرق الباطنية فى تاريخ الفكر البشرى .

(٢) الغنوصية : من الفرق المغالية فى التأويل .. رأت أن « المعرفة » ، بالمعنى الروحى والباطنى ، هى سبيل الخلاص ، وليس النص أو العقل .. وكلمة « غنوصية » جاءت من الكلمة اليونانية « غنوصيس » بمعنى : المعرفة .. ولقد كانت الفلسفة الغنوصية السبب الأول فى التحولات التى انتقلت بالنصرانية من التوحيد إلى فكر « الحلول » .. ولقد حاولت ذلك مع الإسلام ، ففشلت ، لكنها تركت آثارها فى فلسفة وحدة الوجود . انظر كتابنا (معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام) طبعة القاهرة سنة ١٩٩٧ م .

الشعائر والمناسك غابت منه المقاصد التهذيبية والمضامين الروحية لحساب «الأداء» و «الأشكال» و «الحركات» و «السكنات» الخاصة بالمظاهر والأعضاء ، الأمر الذى باعد ، فى تعريف وتوصيف هذه الشعائر والمناسك ، فى كتب الفقه ، بينها وبين ثمرات القلب ، من الخشية والورع والتقوى ، التى هى لب العبادات ومقاصدها وثمراتها .. كما أصبح الحديث فى التصوف مقامات وأحوال ومدارج ومعارج غابت عنها عقلانية الإسلام وضوابط شريعته وتحديدات المأثورات المحكمات من الكتاب والسنة .. وهذا الفصام النكد - بين الفقهاء الذين لا «قلوب» لهم ، والصوفية الذين لا «عقول» لهم - هو الذى اشتهر فى ثقافتنا الإسلامية بانفصال «الشريعة» عن «الحقيقة» ، وذلك عندما جردت الشريعة من حقيقتها الروحية ، وانفلتت الحقيقة الروحية من ضوابطها الشرعية ! ..

وفى مواجهة هذا الانحراف الثقافى كانت وقفة حجة الإسلام أبو حامد الغزالى (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ - ١٠٥٨ - ١١١١ م) الذى أراد إحياء العلوم الشرعية ، لإنقاذها من الجفاف الذى كاد أن يصيبها بالموات ، وضبط الأحوال الصوفية ، إنقاذاً لها من الباطنية والغنوصية ، وذلك لإعادة مزيج وتزامل «العقل» و «القلب» و «النص» إلى ثقافة الإسلام .. حتى لقد جعل الغزالى موسوعته الفذة (إحياء علوم الدين) عنواناً لهذه الوقفة ، وتأسيساً لهذا الاتجاه التصحيحي لثقافة الإسلام .. فالإسلام ، فى جوهره ومقاصده «إحياء» للإنسان ، بل ولكل مبادئ الحياة ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحْيِيكُمْ﴾ (٢) ..

(١) الأنفال : ٢٤ .

(٢) العنكبوت : ٦٤ .

وهو يسعى بهذا الإحياء الحياتى إلى الحياة الحقيقية والإحياء الحق فى الآخرة ، التى هى خير وأبقى . وما هذه الحياة الدنيا إلا لئلا ولعب وإن الدار الآخرة لىبى الحيوان لو كانوا يعلمون (١) وبغير امتزاج وتزاوج « العقل » و « القلب » واستمدادهما من مآثورات الإسلام المعصومة - القرآن الكريم والسنة الصحيحة - يغيب هذا « الإحياء » ، الذى هو جماع رسالة الإسلام . .

وإذا كان موقف حجة الإسلام الغزالى ، وصيحته ودعوته وإنجازاته العملاقة فى مختلف حقول الثقافة والعلوم الإسلامية ، قد غابت ذلك الفصام النكد بين « العقل » و « القلب » ، بين « الفقه » و « التصوف » ، بين « الأثر » و « الذوق » ، دون أن تغلبه - وذلك بسبب سنن التراجع الحضارى التى أخذت بخناق الأمة لعدة قرون . . فلقد جاءت مدرسة الإحياء والتجديد الدينى - مدرسة الجامعة الإسلامية - التى تبلورت فى عصرنا الحديث من حول ، وبريادة جمال الدين الأفغانى (١٢٥٤ - ١٣١٤ هـ - ١٨٣٨ - ١٨٩٧ م) لتواصل الجهاد فى هذا الميدان ، ميدان طى صفحة ذلك الفصام النكد بين « العقل » و « القلب » فى ثقافتنا الإسلامية . . فهذه المدرسة الإحيائية التجديدية قد تبلورت فى مواجهة مدارس فكرية أخرى ، منها :

- ١ - مدرسة الأثر والتقليد : التى لا تتجاوز ظواهر النصوص ، فكان تدينها شكليا جافا مخصصا لروحانية الدين . .
- ٢ - مدرسة التصوف المشوه : المنسحب من الحياة والحضارة والعمران ، والذى يدير ظهره لبراهين العقل ولدلالات النصوص المحكمة جميعا . .

- ٣ - ومدرسة التغريب والحدائثة الغربية : التى بدأت من حيث انتهى الفكر الوضعى الغربى ، فأنكرت الدين كمصدر

للمعرفة ، ورفضت القلب كسبيل لتحصيلها ، ووقفت عند
الواقع المادى والعقل والتجريب ..

فجاءت مدرسة الإحياء الدينى ، والوسطية الإسلامية
الجامعة ، لتجمع فى مصادر المعرفة بين آيات الوحي - كتاب الله
المسطور - وآيات الكون - كتاب الله المنظور - ولتعتمد - فى تحصيل
المعارف والعلوم - على الهدايات الأربع : العقل والنقل والتجربة
و الوجدان (القلب) داعية بذلك إلى طى صفحة ذلك الفصام
النكد بين «العقل» و «القلب» فى ثقافة الإسلام ..

فالأفغانى كان مجددا ، امتلك عقل الفيلسوف وقلب
الصوفى ، فجاء تجديده مزيجا منهما .. فمع عقلانيته التى تبدى
فى مثل قوله : « إن نقطة افتراق الإنسان عن غيره من الحيوانات
هى قوته العاقلة .. والله قد جعل قوة العقل للإنسان محور
صلاحه وفلاحه .. فالعقل هو جوهر إنسانية الإنسان ، وهو
أفضل القوى الإنسانية على الحقيقة .. » (١) .

مع هذه العقلانية ، لا يجد الأفغانى لنفسه وصفا أدق من وصف
« الدرويش » ! .. فيتحدث إلى نفسه - وعنهما - فيقول : «أيها
الدرويش الفانى .. تم تخشى ؟! .. اذهب وشأنك ، ولا تخف من
السلطان ، ولا تخشى الشيطان ! كن فيلسوفا ترى العالم ألعوبة !
ولا تكن صبيا هلوعا . إنه سيان عندى ، طال العمر أو قصر .. فإن
هدفى أن أبلغ الغاية ، وحينئذ أقول : فزت ورب الكعبة ! » (٢) .

(١) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانى) ص ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٦٠ . دراسة
وتحقيق : د. محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ١٩٦٨ م .

(٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٧ . طبعة بيروت سنة ١٩٧٩ م .

ففيه امتزجت عقلانية الفيلسوف بصوفية الدرويش ! ..

وعن هذه الحقيقة من حقائق الموقع الفكرى لجمال الدين الأفغانى ، يقول أعرف الناس به ، وأخبرهم بمدرسته ، الإمام محمد عبده (١٢٦٥ - ١٣٢٣ - ١٨٤٩ - ١٩٠٥ م) : «أما مذهب الرجل - (الأفغانى) - فحنيفى حنفيّ وهو وإن لم يكن فى عقيدته مقلداً ، لكنه لم يفارق السنة الصحيحة ، مع ميل إلى مذهب السادة الصوفية ، رضى الله عنهم .. ولو قلت : إن ما أتاه الله من قوة الذهن وسعة العقل ونفوذ البصيرة هو أقصى ما قدّر لغير الأنبياء ، لكنك غير مبالغ . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل عظيم» (١) !

ففيه ، وفى مدرسته ، عاد الاقتران والامتزاج بين « السنة » و«التصوف» ، بين عقلانية الفيلسوف وروحانية الصوفى .. بين «العقل» و«القلب» من جديد ..

وعلى هذا الدرب ، الذى امتزج فيه العقل بالقلب ، فعدت «الشريعة» هى ضابط «الحقيقة» ، وعدت «الحقيقة» هى لب «الشريعة» ومقصدها ، كان الاجتهاد التجديدى لمهندس هذه المدرسة ، الإمام محمد عبده .. الذى قال عن مقام العقل فى تجديده واجتهاده : «إن الإسلام لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلى ، والفكر الإنسانى الذى يعجرى على نظامه القطرى ، فلا يدهشك بخارق للعادة ، ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة ، ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية ، ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية ..» (٢) .

(١) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) ج ٢ ص ٣٤٣ ، ٣٤٤ . دراسة وتحقيق :

د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ١٩٩٣ .

(٢) المصدر السابق . ج ٣ ص ٢٩٧ ، ٢٩٨ .

ومع هذه العقلانية ، رأيناها قد اعتبرت أن مشروعها الفكري إنما هو ثمرة من ثمرات النزعة الصوفية التي تربي عليها ، وانتهى كانت الفتح الإلهي الذي جعله يُقبل على العلم والتعليم ، حتى قبل لقائه بأستاذه جمال الدين الأفغاني - ولقد أشار إلى هذه الحقيقة فقال : « إنه لم يوجد في أمة من الأمم من يضاهاى الصوفية في علم الأخلاق وتربية النفوس . . وكل ما أنا فيه من نعمة في ديني » أحمد الله تعالى ، فسببها التصوف . . »^(١) .

فلقد تزاملت العقلانية مع الروحانية الصوفية ، مع الدعوة إلى السلفية في تلقى منابع الدين . . وبعبارة محمد عبده : « تحرير الفكر من قيد التقليد ، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة ، قبل ظهور اختلاف » والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى ، واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التي وضعها الله لترد من شططه ، وتقل من خلطه وخبطه ، لتتم حكمة الله في حفظ نظام العالم الإنساني ، وأنه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم ، باعثا على البحث في أسرار الكون ، داعيا إلى احترام الحقائق الثابتة ، مطالبا بالتعويل عليها في أدب النفس وإصلاح العمل . . »^(٢) .

وهذا المزيج بين العقل والقلب والنص - العقلانية الصوفية السلفية - هو الذي ميز نظرية المعرفة الإسلامية ، كما عبر عنها الإمام محمد عبده ، تلك التي برئت من ذلك الفصام النكد - فلم تقف عند النقل وحده . . أو العقل وحده . . أو القلب وحده - وإنما اعتمدت على « الهدايات الأربع » في تحصيل المعارف والعلوم . . على

(١) المصدر السابق . ج ٣ ص ٥٥١ ، ٥٥٢ .

(٢) المصدر السابق . ج ٢ ص ٣١٠ .

العقل والنقل والتجربة والوجدان . . « فلقد منح الله تعالى الإنسان أربع هدايات يتوصل بها إلى سعادته : أولاها : هداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري . . والثانية : هداية الحواس والمشاعر . . والثالثة : هداية العقل . . الذى يصحح غلط الحواس والمشاعر ، ويبين أسبابه . . والرابعة : هداية الدين . . التى تصحح غلط العقل والحواس . . »^(١) . . ولذلك قال الأستاذ الإمام : « إن أحكام الدين ، حتى المعاملات منها ، ينبغى أن تساق إلى الناس مفاق الوعظ المحرك للقلوب ، لا أن تُسرد سردا جافا ، كما ترى فى كتب الفقه »^(٢) !

وعلى هذا الدرب ، سار أعلام هذه المدرسة وعلماء ذلك التيار - تيار الإحياء والتجديد - فى مختلف بلاد الإسلام . . فالشيخ محمد رشيد رضا (١٢٨٢ - ١٣٥٤ هـ - ١٨٦٥ - ١٩٣٥ م) بدأ مسيرته الفكرية صوفيا ، ومريدا منخرطا فى « الطريقة النقشبندية » . . ثم تضلع فى علوم المأثور . . فلما قرأ بعض أعداد مجلة (العروة الوثقى) - التى سبق وأصدرها الأفغانى ومحمد عبده (١٣٠٠ هـ - ١٨٨٣ م) ، كانت له المنهاج الجامع بين الأثر والرأى ، بين النقل والعقل والوجدان : حتى لقد تحدث عنها فقال : « . . والذى علمته من نفسى ومن غيرى أنه لا يوجد لكلام عربى فى هذا العصر ولا فى قرون قبله بعض ما كان إلهاميا (العروة الوثقى) - من إصابة موقع الوجدان من القلب والإقناع من العقل ، ولا حد للبلاغة إلا هذا »^(٣) !

(١) المصدر السابق . ج ٤ ص ٤٠ ، ٤١ .

(٢) المصدر السابق . ج ٤ ص ٦٢٨ .

(٣) (تاريخ الأستاذ الإمام) ج ١ ص ٣٠٣ . طبعة القاهرة سنة ١٩٢١ م .

فلما هاجر الشيخ رشيد من طرابلس الشام إلى مصر ، أصبح
المريد والترجمان للإمام محمد عبده ، وحامل تجديد هذه المدرسة
الفكرية - عبر مجلة (المنار) - إلى عالم الإسلام على امتداد
أربعين عاما ، فغدا الإمام الجامع في إيداعه وتجديده بين قلب
الصوفي وعقل المجتهد ، مع إضافته المتميزة التي جعلته يؤصل
ويبرهن على اجتهادات عقل هذه المدرسة التجديدية
بالتصوص والمأثورات^(١) ..

وعلى هذا الدرب سار عشرات من الأعلام والعلماء .. تفاوتت
إنجازاتهم وإضافاتهم ، وتنوعت اهتماماتهم وميادين التركيز في
إبداعاتهم الفكرية وحقول تجديدهم ، لكنهم جمعوا بين نور العقل
ونور القلب فيما تركوا من بصمات في الثقافة الإسلامية الحديثة
والمعاصرة ..

فالإمام الشهيد الشيخ حسن البنا (١٣٢٤ - ١٣٦٨ هـ - ١٩٠٦ -
١٩٤٩ م) كان الداعية الذي كاد أن يكون قلبا يتدفق منه النور
العذب والعذوبة النورانية إلى قلوب سامعيه وقارئيه .. وفي ذات
الوقت ، كان الفقيه - بل والمتكلم - الذي يضبط مصطلحاته - رغم
أسلوبه الأدبي - بأدق موازين الفقهاء والمتكلمين .. حتى لقد
صدق وأجاد عندما دعا إلى تزامن العقل والغيب في الثقافة
الإسلامية .. « فلقد جاء الإسلام الحنيف .. فيجمع بين الإيمان
بالغيب والانتفاع بالعقل .. والمجتمع الإنساني لن يصلحه إلا
اعتقاد روحى يبعث فى النفوس مراقبة الله .. فى الوقت الذى
يجب على الناس فيه أن يطلقوا لعقولهم العنان لتعلم وتعرف

(١) د. محمد عمارة (مسلمون ثوار) ص ٤٤٧ - ٤٥٧ . طبعة القاهرة سنة ١٩٨٨ م .

وتخترع وتكتشف وتسخّر هذه المادة الصماء ، وتتنتفع بما فى الوجود من خيرات وميزات . . . فالى هذا اللون من التفكير ، الذى يجمع بين العقليتين : الغيبية والعلمية ، ندعو الناس . . .»^(١) .

كما صدق وأجاد عندما وصف دعوته بأنها « تجديدية - وسلفية - وصوفية » فى آن واحد . . . « فهى دعوة من الدعوات التجديدية - حياة الأمم والشعوب . . . ودعوة سلفية . . . وطريقة سنية . . . وحقيقة صوفية . . . وهى سياسية . . . وجماعة رياضية . . . ورابطة علمية ثقافية . . . وشركة اقتصادية . . . وفكرة اجتماعية»^(٢) فى آن واحد . . .

والشيخ محمد الغزالى (١٣٣٥ - ١٤١٦ هـ - ١٩١٧ - ١٩٩٦ م) هو علم من أعلام هذه المدرسة ، جمع ، فى سهله الممتنع ، عقلا كبيرا ، وقلبا باخشية والتقوى عامرا ومنيرا ، وفقها يهتم بالمنطق الفقهى والمقاصد الشرعية والهدايات القرآنية ، ليجعلها ضوابط فقهه ، أكثر من اهتمامه بمراكمة المأثورات والمرويات . . .

وإذا كان الشيخ محمد الغزالى ، عليه رحمة الله ورضوانه ، فى هذا المنهج والموقف والموقف ، هو أقرب إلى الإمام محمد عبده . . . فإن الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى - وهو والغزالى من الشمار الطيبة للشجرة المباركة - شجرة حسن البناء - هو أشبه - فى مشروعه الفكرى وآليات إبداعاته الفكرية - بالإمام الشيخ رشيد رضا . . . فلقد جمع إلى عقلانية هذه المدرسة التجديدية قلب الداعية - وهو الذى نشأ وعاش ونضج وأبدع كواحد من أبرز

(١) (مجموعة رسائل الإمام الشهيد) ص ١١٠ - ١١٢ . طبعة دار الشباب - القاهرة -

بدون تاريخ . . .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٢٢ ، ١٥٤ ، ١٥٥ .

دعاة الحركة الإسلامية المعاصرة - مع إبحار ماهر في محيطات
 المأثورات .. وذلك عندما امتلك أدوات الضبط والتحرير
 لمسانيدها ، والعقل الناقد والموازن والمقارن بين متونها ودلالاتها ..
 مع التميز بين علماء هذه المدرسة بالشرح والإفاضة والإخاح على
 التفصيل والتوضيح للأفكار ، وذلك بحكم العروة الوثقى التي
 ربطت بينه وبين الدوائر الأوسع من الجمهور في الصحوة
 الإسلامية المعاصرة .. فحق له أن يكون النموذج المشرق للداعية
 الفقيه ، وحق لمشروعه الفكرى أن يكون واحدا من أبرز مشاريع
 فقه الدعوة الإسلامية في الواقع المعاصر الذى نعيش فيه ..

وعن هذه الحقيقة .. حقيقة الموقع الفكرى والمدرسة الفكرية التى
 ينتمى إليها الدكتور يوسف ، يقول : « لقد كانت فرصة لقائى
 بالإمام حسن البنا محدودة .. كان فى القاهرة ، وكنت فى طنطا ،
 حيث أدرس فى معهدى الدينى .. فحُرمت التلمذ المباشر على
 إمام الدعوة .. لكننى قرأت تقريرا كل ما عثرت عليه من تراثه ..
 وتللمذت على أفكاره المبثوثة فى رسائله ومقالاته ، وفى تلامذته
 وأصحابه الذين عايشوه وتلقوا عنه العلم والعمل ، والفكر والسلوك ..
 والحق أنى لم أعجب بشخصية حية لقيتها وتأثرت بها ، كما
 أعجبت بشخصية الشهيد حسن البنا ، الذى آتاه الله من المواهب
 والملكات ما تفرق فى عدد من الشخصيات ، فقد جمع بين العلم
 والتربية ، ومزج بين الفكر والحركة ، وربط بين الدين والسياسة ،
 ووصل بين الروحانية والجهاد ، وكان النموذج الحى للرجل القرأنى ،
 والمعلم الربانى ، والمجاهد الإسلامى ، والداعية العصرية ، والمنظم
 الحركى ، والمناضل السياسى ، والمصلح الاجتماعى » (١) .

(١) (شمول الإسلام) ص ٦ - ٨ . طبعة القاهرة سنة ١٤١٥ هـ سنة ١٩٩٥ م

وهو يعلن عن إعجابه الشديد بالشيخ رشيد رضا - إمام إمامه حسن البناء - فيقول : « .. وأنا من أشد المعجبين بالشيخ رشيد ، وأعتبره أحد مجددى الإسلام ، وواحداً من أعلامه الراسخين فى العلم ، المستقلين فى الفكر ، المجتهدين فى الدين ، وقد كان لمجلته « المنار » وتفسيره ، وكتبه وفتاويه ، أثر لا يجحد فى تنبيه الأمة الإسلامية من غفلتها ، وتحريرها من أغلال التقليد . . وتنقية الدين مما شابه من البدع . . والدعوة إلى الإسلام ، بوصفه عقيدة وشريعة وحضارة . . فهو فى طليعة دعاة السلفية . . الذين ناصروا المدرسة السلفية بالعقل والنقل ، وبالبيانات التى تخاطب العقل المعاصر . . وتدعو إلى الإسلام كما أنزله الله فى كتابه « ويبحث به رسوله ، ﷺ » (٢) .

إنها مدرسة الإحياء الدينى والتجديد الإسلامى ، تميزت فيها إسهامات العلماء والمفكرين والدعاة ، فى إطار الوسطية الإسلامية الجامعة بين مصادر العلم الإسلامى والمعرفة الإسلامية - كتابى الوحي والكون - وبين سبل المعرفة الإسلامية - العقل والنقل والتجربة والوجدان . .

(١) { فتاوى معاصرة } ج ٢ ص ٨٣ ، طبعة القاهرة سنة ١٤١٥ هـ - سنة ١٩٩٤ م .

المشروع الفكري للدكتور يوسف القرضاوي ، لا يقف عند الكتب التي قدمها للمكتبة العربية الإسلامية - وهي التي قاربت التسعين كتاباً - ترجم العديد منها إلى العديد من اللغات الإسلامية والأجنبية - وإن كانت هذه الكتب - وهي موضوع حديثنا - أهم ما في هذا المشروع ..

ذلك أن مشروعه الفكري ، كداعية .. فقيه .. وكمعلم .. وخطيب .. وكمحاور ومناظر .. ومجاهد ، قد مثل ميداناً فسيحاً متعدد الجبهات ، فجاء تجسيدها حياة - لازالت دائمة العطاء - هي أشبه ما تكون بكتيبة في جيش الإحياء الإسلامي المعاصر ، رابط ویرابط صاحبها على العديد من ثغور الإسلام ، مدافعاً ومناضلًا ، ومجتهداً لصياغة الإسلام مشروحاً حضارياً متكاملًا لإحياء الأمة بالإسلام ، وتحديد دنياها بدينها المتجدد دائماً وأبداً ..

فعلى ثغرة الجهاد الحركي رابط الرجل سنوات وسنوات .. وهو رابط يستحق أن يكون موضوعاً لـ « مذكرات » يتطلع إليها كثيرون .. وعلى ثغرة الجهاد التربوي والتعليمي ، هناك شهود كثيرون من مواكب الطلاب ، الذين تتلمذوا على يديه .. ولقد تبوأ كثيرون منهم مقاعد الأستاذية والعطاء ..

وعلى ثغرة الجهاد الدعوي الجمهوري ، عرفته ساحات المساجد ومنابرها ، وأجهزة الإعلام ، على تنوعها ، فارساً من فرسان هذا الميدان ، تعلقته به فيها الجماهير العريضة على امتداد عالم الإسلام ، وخارج عالم الإسلام حيث الأقليات الإسلامية في مختلف القارات والبلاد ..

لكن حديث هذه الصفحات سيقف عند المشروع الفكرى للرجل كما جسده مؤلفاته التى قامت ركنا من أركان المكتبة الإسلامية المعاصرة .. وهو حديث لا يطمح إلى دراسة تفصيلية ومعقدة - فلو نهض مثلى من عارفى فضل الدكتور يوسف وخطر مشروعه الفكرى بهذه الدراسة المعقدة ، لاحتاج الأمر إلى سفر كبير - وإنما الهدف الذى نحن بصدده هو تحديد « خارطة » لمعالمه ، ربما أشبهت ، فى فن التأليف ، المقدمات فى تصنيف العلوم والفنون .. فهى أشبه بالتقديم للمشروع الفكرى منها بالدراسة له .. وأقرب إلى ترتيب معالمه منها بالتقويم لما فى هذه المعالم من رؤى واجتهادات .. وهى إشارات إلى موقعه من حياتنا الفكرية المعاصرة ، دون أن تغوص فى تفاصيل معالم هذا الموقع وقضاياها ..

ثم إن مشروع الرجل - مد الله فى عمره - لا يزال كتابا مفتوح الصفحات .. يعيش ذروة النضج الفكرى .. والغزارة فى الإنتاج .. فاخديث - هنا - إنما هو عن « خارطة » تشهد المزيد والمزيد من المساحات فى كل عام .. ونتمنى لها المزيد والمزيد من الغنى بالمعالم والقسمات ، والتزوين بالجديد من الاجتهادات ..

وفى « خارطة » هذا المشروع الفكرى نستطيع أن نصنف الكتابات التى توجهت إلى :

● خدمة لباب الإسلام : العقيدة ، والشريعة .. والعبادة .. والأخلاق .. وفيها قدم الدكتور يوسف خمسة عشر كتابا ..

تناولت جوهر الإسلام ، عقيدة وشريعة وقيما وأخلاقا وسناسك وعبادات .. وتحدثت عن مقاصد الشريعة ، وتحقيق المصالح .. وعن المصادر الأصلية للشريعة - كتابا وسنة - وعن مصادرها الفرعية ، ذات الصلة بالمصادر الأصلية - إجماعا وقياسا - وعن عوامل السعة فى الشريعة الإسلامية - من القياس والاستحسان والاستصلاح والعرف - وعن خصائص الشريعة - الربانية ، والأخلاقية ، والواقعية ، والإنسانية ، وما فيها من تناسق وشمول - وعن ثبات القيم والأخلاق ، وخصائصها وثمراتها .. وعن العبادات ، ودورها الروحى فى الإحياء للذين يتعبدون بها الواحد المعبود ..

عن هذه المحاور ، التى هى لباب الدين ، تحدث الدكتور يوسف فى مؤلفاته :

- ١ - (وجود الله) ..
- ٢ - و (حقيقة التوحيد) ..
- ٣ - و (مدخل لمعرفة الإسلام) : مقوماته .. خصائصه .. أهدافه .. مصادره .
- ٤ - و (الخصائص العامة للإسلام) ..
- ٥ - و (الإيمان والحياة) ..
- ٦ - و (موقف الإسلام من الإلهام .. والكشف .. والرؤى .. ومن التماثل .. والكهانة .. والرقى) ..
- ٧ - و (شريعة الإسلام) ..

- ٨ - و (مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) ..
- ٩ - و (عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية) .
- ١٠ - و (شريعة الإسلام صالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان) ..
- ١١ - و (العبادة فى الإسلام) ..
- ١٢ - و (الدين فى عصر العلم) ..
- ١٣ - و (الحياة الربانية والعلم) ..
- ١٤ - و (النية والإخلاص) ..
- ١٥ - و (التوكل) ..
- ولهذا الدين الإسلامى - العقيدة .. والشريعة .. والعبادة .. والأخلاق - مرجعية إلهية معصومة ، تمثلت وتمثل فى الوحي الإلهى : القرآن الكريم ، الذى هو بلاغ الله إلى العالمين .. وفى السنة النبوية الشريفة ، التى هى البيان النبوى لبلاغ القرآن ..
- وعن هذه المرجعية - القرآن .. والسنة - وعن علومهما .. قدم الدكتور يوسف - فى مشروعه الفكرى - هذه الكتب العشرة :
- ١٦ - (المرجعية العليا فى الإسلام للقرآن والسنة) ضوابط ومحاذير فى الفهم والتفسير ..
- ١٧ - و (العقل والعلم فى القرآن الكريم) ..
- ١٨ - و (الصبر فى القرآن الكريم) ..

- ١٩ - و (تفسير سورة الرعد) ..
- ٢٠ - و (مدخل لدراسة السنة) ..
- ٢١ - و (كيف نتعامل مع السنة النبوية) معالم وضوابط ..
- ٢٢ - و (السنة النبوية مصدرا للمعرفة والحضارة) ..
- ٢٣ - و (الرسول والعلم) ..
- ٢٤ - و (المنتقى من كتاب : الترغيب والترهيب ، للمنذرى)
- انتقاء ، وتقديم ، وتعليق ، وفهرسة - ج ١ : ٢ .
- ٢٥ - و (نحو موسوعة للحديث النبوي : مشروع منهج مقترح) ..

● أما في الفقه - بمعناه الواسع - وهو الميدان الأول من ميادين الجهاد الفكري للدكتور يوسف - فلقد قدم الرجل للمكتبة الإسلامية ثمانية وأربعين كتابا .. تناولت الفقه وأصوله .. وفقه السلوك ، في ضوء القرآن والسنة .. والإحياء الفقهي ، بالجمع بين العقل والقلب والنص ، لإزالة الفصام النكد بين العقل والقلب ، ذلك الذي حول الفقه إلى شكل بلا مضمون وأكبات بلا مقاصد ، وقوالب بلا روح .. وفقه الواقع المادي - فقه الاقتصاد والثروة والمال - وفقه الدعوة ، والتربية ، وترشيد الصحوة الإسلامية المعاصرة ..

في هذا الميدان الفقهي ، بهذا المعنى الواسع ، قدم هذا المشروع الفكري ثمانية وأربعين كتابا منها اثني عشر كتابا في الفقه - بالمعنى الاصطلاحي - وفي أصوله .. ومشكلاته .. هي :

٢٦ - (الاجتهاد في الشريعة الإسلامية) ..

- ٢٧ - و (الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط) ..
- ٢٨ - و (الفتوى بين الانضباط والتسيب) ..
- ٢٩ - و (فى فقه الأولويات : دراسة جديدة فى ضوء القرآن والسنة) ..
- ٣٠ - و (الحلال والحرام فى الإسلام) ..
- ٣١ - و (فقه الصيام) ..
- ٣٢ - و (جريمة الردة .. وعقوبة المرتد فى ضوء القرآن والسنة) ..
- ٣٣ - و (ظاهرة الغلو فى التكفير) ..
- ٣٤ - و (فتاوى المرأة المسلمة) ..
- ٣٥ - و (النقاب للمرأة بين القول ببدعيته .. والقول بوجوبه) ..
- ٣٦ - و (فتاوى معاصرة) ج ١ ، ٢ .
- ٣٧ - و (الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد) ..
- ومنها خمسة كتب فى فقه الاقتصاد الإسلامى .. هى :
- ٣٨ - (فقه الزكاة) ج ١ ، ٢ .
- ٣٩ - و (عوامل نجاح مؤسسة الزكاة فى التطبيق المعاصر) ..
- ٤٠ - و (مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام) ..
- ٤١ - و (فوائد البنوك هى الربا الحرام) دراسة فقهية فى ضوء القرآن والسنة والواقع ..
- ٤٢ - و (دور القيم والأخلاق فى الاقتصاد الإسلامى) ..

- أما فقه الدعوة .. والتربية .. وترشيد الصحوة الإسلامية ، فكان نصيبه فى هذا المشروع الفكرى واحدا وثلاثين كتابا .. هى :
- ٤٣ - (شمول الإسلام) فى ضوء شرح مفصل للأصول العشرين للإمام الشهيد حسن البنا .
- ٤٤ - و (التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا) ..
- ٤٥ - و (أولويات الحركة الإسلامية فى المرحلة القادمة) ..
- ٤٦ - و (الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفريق المذموم) ..
- ٤٧ - و (الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف) ..
- ٤٨ - و (الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربى الإسلامى) ..
- ٤٩ - و (الصحوة الإسلامية بين الآمال والمحاذير) ..
- ٥٠ - و (من أجل صحوة راشدة ، تجدد الدين وتنهض بالدين) ..
- ٥١ - و (الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة) ..
- ٥٢ - و (أين الخلل ؟) ..
- ٥٣ - و (ثقافة الداعية) ..
- ٥٤ - و (الإسلام والفن) ..
- ٥٥ - و (الوقت فى حياة المسلم) ..
- ٥٦ - و (مركز المرأة فى الحياة الإسلامية) ..
- ٥٧ - و (لماذا الإسلام ؟) ..

- ٥٨ - و (واجب الشباب المسلم اليوم) ..
- ٥٩ - و (مسلمة الغد) ..
- ٦٠ - و (الإسلام الذي ندعو إليه) ..
- ٦١ - و (التربية عند الإمام الشاطبي) ..
- ٦٢ - و (الناس وأحق) ..
- ٦٣ - و (قيمة الإنسان وغاية وجوده في الإسلام) ..
- ٦٤ - و (المبشرات بانتصار الإسلام) ..
- ٦٥ - و (نساء مؤمنات) ..
- ٦٦ - و (رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغد) ..
- ٦٧ - و (درس النكبة الثانية : لماذا انهزمنا .. وكيف نتصّر؟) ..
- ٦٨ - و (الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه) ..
- ٦٩ - و (الشيخ الغزالي كما عرفته : رحلة نصف قرن) ..
- ٧٠ - و (خطب الشيخ القرضاوى) ..
- ٧١ - و (قضايا معاصرة على بساط البحث) ..
- ٧٢ - و (لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام المعاصر) ..
- ٧٣ - و (قطوف دانية من الكتاب والسنة) ..
- ورغم أن هذا الذى سبقته الإشارة إليه - من مفردات المشروع الفكرى للدكتور يوسف القرضاوى - إنما يمثل لبنات فى

صياغة الإسلام مشروعا حضاريا نهضويا - كما تصوره الرجل - إلا أن انشغاله بما يمكن أن نسميه « فقه المشروع الحضارى » . كبديل عن مشروع الاستلاب الحضارى الغربى ، الذى فرض على أممتنا ، بالاستعمار والتغريب ، قد جعله يخصص - فى مشروعه الفكرى - تسعة كتب لهذا الموضوع .. قدم فيها الإسلام بديلا حضاريا متميزا عن النموذج الحضارى الغربى .. وفيها إضاءات لعالم هذا البديل الإسلامى .. ومحاورات مع العلمانيين والمتغربين حول هذه القضايا .. وهى حوارات تنهض بدور هام فى تصحيح المفاهيم .. وفى التأكيد على حتمية الحل الإسلامى لما تعانيه الأمة من مأزق حضارى يأخذ منها بأختناق ..

فى فقه المشروع الحضارى الإسلامى .. قدم الدكتور يوسف - ضمن مشروعه الفكرى - هذه المؤلفات :

٧٤ - (الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم) ..

٧٥ - و (الإسلام حضارة الغد) ..

٧٦ - و (ملامح المجتمع المسلم الذى تنشده) ..

٧٧ - و (الحل الإسلامى فريضة وضرورة) ..

٧٨ - و (بينات الحل الإسلامى وشبهات العلمانيين والمتغربين) ..

٧٩ - و (الحلول المستوردة وكيف جنت على أممتنا) ..

٨٠ - و (الإسلام والعلمانية وجهها لوجه) ..

٨١ - و (الأقليات والحل الإسلامى) ..

٨٢ - و (غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى) ..

● وإذا كانت روح الأديب وثقافته وأسلوبه ملحوظة في كل الأعمال الفكرية للدكتور يوسف القرضاوي ، فإن مشروعه الفكري قد شهد أعمالاً أدبية أربعة ، اختصت بها إبداعاته الشعرية والأدبية .. فهو داعية فقيه ، وأديب ، لا يخاصم الجماليات التي زين الله بها هذا الوجود .. فلقد حباه الله عقل شاعر ، وقلب مفكر ، ووجدان فقيه ..

وغير سريان هذا المزيج في الكثير من كتاباته .. وغير ماكتبه في كتابه (الإسلام والفن) وفي العديد من فتاواه عن انتصار الإسلام للأدب والفنون الرفيعة .. فلقد اختصت إبداعاته الشعرية والأدبية بهذه الكتب :

- ٨٣ - (نفحات ولفحات) - وهو ديوان شعر ..
 - ٨٤ - و (المسلمون قادمون) - وهو ديوان ثان عن أشعاره ..
 - ٨٥ - و (يوسف الصديق) - وهي مسرحية شعرية ..
 - ٨٦ - و (عالم وطاقية) - وهي مسرحية تاريخية ..
- تلك هي « خارطة » المشروع الفكري لهذا الداعية الفقيه ..
- أشرنا فيها - مجرد إشارات - إلى معالمها ، تلك التي مثلت وتمثل هموم المفكر المجاهد المرابط على ثغور الإسلام ، في مواجهة أشرس التحديات - الداخلية منها والخارجية - وهو مشروع ، يمثل في حياتنا الفكرية المعاصرة كتيبة من كتائب الجهاد الفكري ، المجددة لدين الإسلام كي تتجدد به دنيا المسلمين .. بل دنيا العالمين أجمعين !

أما إذا شئنا إشارات إلى نماذج - مجرد إشارات إلى مجرد نماذج - من القضايا والمشكلات والسمات والقسمات التي وقف عندها الدكتور يوسف القرضاوي ، متخذاً منها سبيلاً لإحياء العقول والقلوب بالإسلام .. وأبواباً إلى ميادين صياغة مواكب الصحوة الإسلامية وإنارة طريق عملها بالإسلام .. أي بعض من «القضايا - المعالم» على طريق النهوض الإسلامي ، فإننا واجدون من بين هذه القضايا :

- ١ - قضية : الانتماء إلى الأمة الإسلامية الواحدة .
- ٢ - قضية : الوسطية الإسلامية الجامعة .
- ٣ - قضية : الإحياء المعاصر للاجتهاد الإسلامي ..
- ٤ - قضية : منهج التعامل مع القرآن الكريم .
- ٥ - قضية : منهج التعامل مع السنة النبوية الشريفة ..
- ٦ - قضية : التجديد للفقه الإسلامي ..
- ٧ - قضية : الإفتاء الإسلامي المعاصر ..
- ٨ - قضية : الثقافة العربية الإسلامية ..
- ٩ - قضية : المشروع الحضاري الإسلامي .. بديلاً عن المشروع الغربي العلماني ..
- ١٠ - وأخيراً : تواضع العالم ، الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ، عندما يتحدث عن نفسه ..

تلك نماذج من « القضايا - المعالم » - في المشروع الفكري لعالمنا
الفاضل ، نقف أمامها بإشارات ..

مجرد إشارات :

❖ الانتفاء إلى الأمة الإسلامية الواحدة :

صاحب هذا المشروع الفكري ليست لديه « مشكلة » في قضية
« الانتفاء » .. فهو ينتمي إلى الأمة الإسلامية ، التي بلورتها
رسالة الإسلام .. فالإسلام قد أقام للانتماء جوامع خمسة موحدة
للذين آمنوا بهذا الدين أو ارتضوا أن يستظلوا بظلاله الحضارية ..
وحدة العقيدة .. ووحدة الشريعة .. ووحدة الأمة .. ووحدة
الحضارة .. ووحدة الدار .. وتحت كل جامع من هذه « الجوامع
الأصلية » تندرج تنوعات وتمايزات ودرجات من « الانتفاءات
الفرعية » ، التي لاتناقض مع هذه الجوامع الأصلية ، وإنما تحتضنها
هذه الأصول احتضان الأصول لفروعها .. فتمايز التصورات
لايقدم في وحدة العقيدة .. وتعدد المذاهب الفقهية يغنى ويثري
وحدة الشريعة .. والاختلاف في الشعوب والقبائل واللغات - ومن
ثم في القوميات - لاينفي وحدة الأمة .. وتعدد الأقاليم والأقطار
والولايات لايقطع روابط الوحدة عن دار الإسلام ..

بهذه الحقيقة الإسلامية يؤمن الدكتور يوسف .. بل لقد جعلها
الرجل واحدة من المعارك الفكرية التي خاضها ضد المتغربين الذين
استعاروا المفاهيم الغربية ، ذات الطابع العنصري ، « للأمة »
و« القومية » و« الدولة » فأقاموا التناقضات الوهمية بين العروبة
والإسلام ، وبين تعدد الدول القطرية وبين وحدة دار الإسلام ،
ومن ثم أنكروا وجود أمة إسلامية واحدة تنتمي إليها شعوب
الإسلام وقوميات لغات أمته ..

جعل الدكتور يوسف هذه القضية - قضية وحدة الأمة الإسلامية - واحدة من معاركه الفكرية ضد مفاهيم التغريب والتغريبين ، فكتب يقول : «إن الأمة الإسلامية حقيقة بكل معيار . . هي حقيقة بمنطق الدين ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾ (١) . . » مثل أصتى كالطير ، لا يُدْرَى أوله خير أم آخره » (٢) . . وهي حقيقة بمنطق التاريخ ، فقد ولدت مع الإسلام ، ونمت بنموه واتسعت باتساعه . . وهي حقيقة بمنطق الجغرافيا . . فهي تعيش في أقطار متصلة متشابكة ، من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي . . وهي حقيقة بمنطق الواقع . . فالشعور بوجود الأمة ووحدتها ، والإحساس بالأمة وأفراحها ، شعور سائد ومتغلغل في كيان أبنائها وأعماق وجدانهم . . وهي حقيقة بمنطق الآخرين . . الذين يعرفون هذه الحقيقة حق المعرفة ، وينظرون إلى المسلمين باعتبارهم أمة ذات عقيدة واحدة ، وفلسفة كلية واحدة ، وقيم أساسية مشتركة ، وأصول فكرية وخلقية جامعة ، وتطلعات طموحة متلاقية .

وهي ضرورة بمنطق المصلحة المعاصرة ، التي توجب البحث عن تكتل كبير ، نستكثر به من قلة ، ونعتز به من ذلة ، ونقوى به من ضعف ، ونأمن به من خوف . .

وهذه الأمة الواحدة ، ذات شعوب متعددة يتعدد الأجناس واللغات والأوطان ﴿ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ﴾ (٣) ، وتعدد

(١) البقرة : ١٤٣ .

(٢) رواه أحمد والترمذي وابن حبان وأبو يعلى والطبراني وأبو نعيم .

(٣) الحجرات : ١٣ .

الشعوب والقبائل فى الأمة الإسلامية لا يجعل منها مشكلة إذا كان الإسلام هو الموجه لها ، والحاكم لتصرفاتها ، فالإسلام يذيب الفوارق بين هذه الشعوب ، بعقائده وقيمه وأحكامه وأدابه ، ويصهر الجميع فى بوتقته ، ويكون اختلافهم فى هذه الحال اختلاف تنوع وإثراء لا اختلاف تضاد وتصارع^(١) .

والإيمان « بالأمة » المؤسسة على عقيدة الإسلام ، وأخوة الإيمان ، والتي تضم جميع المسلمين فى رحابها حيث كانوا ، لا ينفى أن هناك خصوصيات معينة لكل قوم ، يعتزون بها ويحافظون عليها ، ولا يفرطون فيها . ولا مانع من ذلك إذا لم تتحول إلى عصبية عرقية تقاوم أخوة الإسلام ، أو إلى نزعة أنانية انفصالية تهدد وحدة دولة الإسلام^(٢) . . . ولذلك ، فلا تناقض فى ثقافتنا بين العروبة والإسلام^(٣) . . . » .

وإذا كان الإسلام هو الجامع العقدى لأمة محمد ﷺ ، فإن حضارته قد غدت الجامع لكل الذين استظلوا بظلالها من غير المسلمين ، لهم مع المسلمين كامل حقوق المواطنة . كأبناء أمة واحدة . . . فغير المسلمين ، هم « بالتعبير الحديث » مواطنون « فى الدولة الإسلامية ، أجمع المسلمون منذ العصر الأول إلى اليوم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ، إلا ما هو من شئون الدين والعقيدة ، فإن الإسلام يتركهم وما يدينون »^(٤) .

(١) (الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم) ص ١٠ - ١٩ . طبعة القاهرة سنة ١٤١٥ هـ . سنة ١٩٩٥ م .

(٢) (شعول الإسلام) ص ٩١ طبعة القاهرة سنة ١٤١٥ هـ سنة ١٩٩٥ م .

(٣) (الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة) ص ١٧٨ . طبعة القاهرة سنة ١٤١٤ هـ سنة ١٩٩٤ م .

(٤) (الأخلاق والحرام فى الإسلام) ص ٣٢٨ طبعة الدار البيضاء سنة ١٤١٥ هـ سنة ١٩٨٥ م .

فتحن أمام مشروع فكرى إسلامى ، ينتمى صاحبه إلى الأمة الإسلامية الواحدة . . ويتوجه به إلى هذه الأمة الواحدة . . حتى لقد جعل وحدة هذه الأمة معركة من المعارك الفكرية لهذا المشروع . .

● الوسطية الإسلامية الجامعة :

وإذا كانت الوسطية - بالمعنى الإسلامى المتميز ، والجامع - هى واحدة من أخص خصائص الأمة الإسلامية ، حتى لقد تحدث عنها القرآن الكريم باعتبارها « جعلنا إلهيا » ، وكذلك جعلناكم أمة وسطا^(١) فلقد رأينا لها مكانا ملحوظا فى المشروع الفكرى للدكتور يوسف . . حتى لقد مثلت مزاج هذا المشروع ، والمعيار الحاكم لاجتهادات وتجديدات صاحبه . . فالرجل داعية للوسطية الإسلامية ، وهذا المشروع الفكرى الذى أبدعه هو واحد من مشاريع فكر الوسطية الإسلامية ، التى برزت من غلوى الإفراط والتفريط ، وجمعت ووازنت بين عناصر الحق والعدل والاعتدال فى كل القضايا والفتاوى والاجتهادات . .

فالوسطية ، هى منهج النبوة : « منهج وسط ، لأمة وسط . . منهج يتميز بالتوازن ، فهو يوازن بين الروح والجسد ، بين العقل والقلب ، بين الدنيا والآخرة ، بين المثال والواقع ، بين النظر والعمل ، بين الغيب والشهادة ، بين الحرية والمسئولية ، بين الفردية والجماعية ، بين الاتباع والابتداع »^(٢) .

(١) البقرة : ١٤٣ .

(٢) (كيف تتعامل مع السنة النبوية) ص ٢٤ . طبعة القاهرة سنة ١٤١١هـ سنة ١٩٩٠ م .

وهذه الوسطية الإسلامية جامعة بين العقل والشرع ، على النحو الذى يجعل نورهما نورا على نور . . « فالعقل قد غطى كل جوانب الكون ، علويه وسفليه ، الإنسان بحاضره وماضيه ، آيات الله الكونية والتنزيلية ، فمن لم يستخدم عقله فى هذه النواحي كلها ، كان خليقا ألا يهتدى إلى الحق ، وأن يسير فى ركاب أهل الضلال والإضلال ، وأن يقول مع أهل الشقاء فى النار يوم القيامة ما حكاه الله عنهم : ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الشَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ الشَّعِيرِ ﴾ (١) . . (٢) .

والمقابل المناقض للعقل - فى الوسطية الإسلامية - ليس «النقل . . والشرع» ، وإنما هو «الجنون» ، الذى ليس معه «عقل» ، ولا «نقل» ، وإنما هو مسقط لكل «تكليف» . . ولذلك ، فإن هذه الوسطية الإسلامية الجامعة يتزامل فيها ويمتزج «العقل» و «النقل» و «النقل» و «القلب» جميعا . . ومن هنا ، « فإن ما أوهمه بعض الكتاب من أن البيئة الدينية لاتهيئ لمناخ علمى مزدهر ، بافتراض وجود صراع بين النقل والعقل ، أو بين النص الألهى والاجتهاد الإنسانى ، غير صحيح ، بل ترده النصوص ، ويرده التاريخ ، ويرده الواقع ، فالعقل هو المخاطب بنص الشارع ، والمكلف بفهمه والعمل به ، والاجتهاد فى دلالاته ، وملء الفراغ فيما لانص فيه . وقد ترك النقل - أو الوحي - للعقل شئون الكون والحياة كلها يصول فيها ويجول ، ولم يحجر عليه فى ذلك : بل أمره وحرّضه ودعاه .

(١) الملك : ١٠ ، ١١ .

(٢) («العقل والعلم فى القرآن الكريم») ص ٢٦ : طبعة القاهرة سنة ١٤١٦هـ ١٩٩٦ م .

والحققون من علماء الأمة اعتبروا الوحي والعقل هاديين للمخلوق إلى الحق . يقول الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه القيم (الذريعة إلى مكارم الشريعة) : «لله ، عز وجل ، إلى خلقه رسولان ، أحدهما : من الباطن ، وهو العقل ، والثاني : من الظاهر ، وهو الرسول ، ولا سبيل لأحد إلى الانتفاع بالرسول الظاهر ما لم يتقدمه الانتفاع بالباطن ، فالباطن يعرف صحة دعوى الظاهر ، ولولاه لما كانت تلزم حجة بقوله ، ولهذا أحال الله من يشكك في وحدانيته وصحة نبوة أنبيائه على العقل ، فأمره أن يفزع إليه في معرفة صحتها . فالعقل قائد والدين مدد ، ولو لم يكن العقل لم يكن الدين باقيا ، ولو لم يكن الدين لأصبح العقل حائرا ، واجتماعهما كما قال الله تعالى : (نور على نور)^(١) .. »^(٢) . . .
ولذلك ، « لا عجب أن يتفق العقل والنقل ، ويلتقى العقل الصريح والنقل الصحيح لا محالة ، لأن كليهما أثر من آثار رحمة الله بعباده وبره بهم ونعمته عليهم ، وأثاره لا تتناقض ، فإن بدا لنا شيء من التناقض بين العقل والنقل ، فلا بد أن يكون النقل غير صحيح أو العقل غير صريح ، كما أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (موافقة الصحيح المنقول لصريح المعقول)^(٣) .. » .
وبهذه الوسطية الإسلامية الجامعة - التي طبعت المشروع الفكري للدكتور يوسف - كانت إبداعاته إسهاما كبيرا في إحياء علوم الدين ، بإعادة اللحمة بين القلب والعقل . . بين التصوف والشرع . . بل بين السلفية والصوفية في علوم الإسلام . .

(١) النور : ٣٥ - ونص الراغب في كتابه - بتحقيق : د . أبو اليزيد العجمي - ص ٢٠٧ . طبعة دار الصحوة : القاهرة .

(٢) (الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة) ص ١٠٦ ، ١٠٧ .

(٣) (ثقافة الداعية) ص ١٢٩ . طبعة بيروت سنة ١٤١٢ هـ سنة ١٩٩١ م .

فالفقه ، الذي يزكّيه الدكتور يوسف ، هو « فقه » العبادة ، وليس - فقط - « علم » العبادة . . . « فهدفنا من هذا التعليم والتفقيه أن نحبيب رب الناس إلى الناس ، حتى يعبدوه عبادة حب وشكر وإقبال ، لا عبادة مراسم وقوالب وأشكال . . . أن نوجههم إلى روح العبادة ، لا صورة العبادة فحسب ، وبعبارة أخرى : أن يكون همنا « فقه » العبادة لا « علم » العبادة . والفقه معنى فوق العلم ، والتفقيه أخص من التعليم . العلم يتعلق بالمعقول والرؤوس ، والفقه يتجاوز ذلك إلى القلوب والنفوس . والرسول ﷺ ، إمامناط الخير بالفقه في الدين لا بمجرد العلم الظاهري الخاف به ، قال : « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين »^(١) . . . غير أن مفهوم الفقه هذا أصابه من التغيير ما جعل مؤداه مجرد العلم الجاف بتقصي التفريعات الظاهرة ، والأحكام الخلافية . وكثير من الفروض والمسائل الدقيقة التي تعد من الأغاليط أو من التنطع . . . إن فقه الصلاة مثلا ، هو إدراك سرها ، والنفوذ إلى لبها وروحها ، وعلم الصلاة هو المعرفة الجافة بشرائطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها . . . والذي نريده بفقه العبادة إنما هو الفقه كما كان في العصر الأول ، هو الفقه الذي يرقق القلوب ويظهر النفوس ، ويذكر بالآخرة ، ويضيء الطريق إلى الله . . . »^(٢) .

وكما دعا الدكتور يوسف - بهذه الوسطية - إلى تزايل العقل والنقل . . . وامتزاج العقل والقلب . . . فلقد دعا إلى تزايل القلب والنص ، والمصالحة بين الصوفية والسلفية . . . « فمن الخير أن نطعم

(١) رواد البحارى .

(٢) « العبادة في الإسلام » ص ٣٠٠ - ٣٠٢ طبعة بيروت سنة ١٤١٣ هـ سنة ١٩٩٣ م .

كل واحد من الصنفين أو الطرفين - (السلفية - والصوفية) - بالمزايا التي عند الطرف الآخر ، وهو ما عبر عنه المفكر المسلم محمد المبارك ، رحمه الله ، بقوله : « نُسَلَف الصوفية ، ونُصَوَّف السلفية » ! . وبهذا التطعيم ينشأ صنف جامع لمزايا الفئتين ، منزّه عن عيوب كل منهما . . . »^(١) .

ولذلك ، وجدنا الدكتور يوسف يميز في تراث التصوف بين فكر « الحلول » و « وحدة الوجود » - الذى رفضه - وبين التصوف الشرعى ، الذى هو علم الخلق ، ومرتبطة الإحسان التى تبلغها أعمال المحسنين . . . « فالتصوف الفلسفى ، القائم على فكرة « الحلول » و « وحدة الوجود » كله مرفوض . والذى يعنينا من التصوف هو الجانب الأخلاقى والتربوى ، الذى قال فيه ابن القيم - فى (المدارج) - : « اجتمعت كلمة الناطقين فى هذا العلم على أن التصوف هو الخلق » . . . فيجب أن نتقى من التصوف ما يخدم العقيدة الإسلامية ، والأخلاق الإسلامية ، ونُدع كل ما فيه شائبة أوربية . . . والصوفية الأوائل ، الذين وضعوا أسس التصوف ومهدوا طريقه ، رفضوا كل محاولة لإخراجه عن الشرع ، وأبوا إلا تقييده بالقرآن والسنة . وفى التصوف لفئات روحية مشرقة فى فهم الآيات والأحاديث . . . وفى أقوال أهله حرارة وحيوية يلمسها قارئها . . . فقد عنوا بأحكام الباطن ، حين عنى الفقهاء بأحكام المظاهر المُحَسَّس ، والمتكلمون بالجانب العقلى الجاف^(٢) . . . إن التصوف ، باعتباره تراثا فى التربية والسلوك الإيمانى ، لا يمكن الاستغناء عنه ، كما لا يمكن الاستغناء عن تراث الفقه فى معرفة الأحكام الظاهرة . . . »^(٣) .

(١) (الحياة الربانية والعلم) ص ٢٢ طبعة القاهرة سنة ١٤١٦ هـ سنة ١٩٩٥ م .

(٢) (ثقافة الداعية) ص ٩٥ ، ٩٦ .

(٣) (الحياة الربانية والعلم) ص ١٥ .

وبهذه الوسطية الإسلامية الجامعة بين العقل والنقل ... بين العقل والقلب ... بين السلفية والصوفية (دعا الدكتور يوسف إلى الجمع بين السلفية والتجديد « فلا تنافى بين هذه السلفية والتجديد ، بل هناك تلازم بينهما . فالسلفية الحققة لا تكون إلا مجددة ، والتجديد الحق لا يكون إلا سلفيا . »^(١)) . ذلك أن التجديد هو العودة إلى المنابع ، لرؤيتها بعقل معاصر - وتلك هي السلفية المجددة ، التى ميزت تيار التجديد فى حضارتنا على امتداد تاريخ الإسلام .

وانطلاقا من هذه الحقيقة - من حقائق الوسطية الإسلامية الجامعة - صاغ الدكتور يوسف «أصول المنهج السلفى الحق - فكانت :

- ١ - الاحتكام للنصوص المعصومة لا لأقوال الرجال .
- ٢ - ورد التشابهات إلى المحكمات ، والظنيات إلى القطعيات .
- ٣ - وفهم الفروع والجزئيات فى ضوء الأصول والكمليات .
- ٤ - والدعوة إلى الاجتهاد والتجديد ، وذم الجمود والتقليد .
- ٥ - والدعوة إلى الالتزام لا التسبب فى مجال الأخلاق .
- ٦ - والدعوة إلى التفسير لا التعمير فى مجال الفقه .
- ٧ - والدعوة إلى التبشير لا التفتير فى مجال التوجيه .
- ٨ - والدعوة بغرس اليقين لا بالجدل فى مجال العقيدة .
- ٩ - والعناية بالروح لا بالشكل فى مجال العبادة .

(١) (أولويات الحركة الإسلامية فى المرحلة القادمة) ص ١٠٨ . طبعة بيروت سنة

١٤١٢هـ سنة ١٩٩٢ م .

١٠ - والدعوة إلى الاتباع في أصول الدين ، والاختراع في أمور الدنيا . . . (١) .

وبهذه الوسطية ، أيضا ، تأخى « العلم » و « الدين » في ثقافة الإسلام . . . وبعبارة الدكتور يوسف « فإن العلم عندنا دين ، والدين عندنا علم ! » .

أما أن العلم عندنا دين ، فإن كتاب ربنا وسنة نبينا ، يدعواننا إلى العلم ، ويعتبرانه عبادة وفريضة ، سواء أكان علم دين أم علم دنيا ، علما مصدره الوحي ، أم علما مصدره الكون . . .

وأما أن الدين عندنا علم ، فلأنه لا يقوم على التقليد . . . بل يحارب القرآن التقليد الأعمى والتبعية المطلقة للآخرين ، وينادى كل ذي عقيدة أن يبنى عقيدته على البرهان واليقين ، لا على الظن والتخمين ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢) ﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَحْرُصُونَ ﴾ (٣) . . . (٤) .

ولهذه الحقيقة من حقائق علاقة الدين لإسلامي بالعلم ، كانت العقلية الإسلامية « عقلية علمية موضوعية » لا تقبل نتائج بلا مقدمات ، ولا تخضع إلا للحجة والبرهان . . . وقد وضع القرآن والسنة المعالم الأساسية التي تقوم عليها هذه العقلية العلمية ، ونستطيع أن نوجزها في النقاط التالية :

(١) المرجع السابق - ص ١٠٣ .

(٢) البقرة : ١٩١ .

(٣) الأنعام : ١٤٨ .

(٤) (العقل والعلم في القرآن الكريم) ص ٩٦ ، ٩٧ .

١ - ألا تُقبل دعوى بغير دليل مهما كان قائمها ، والدليل هو :
البرهان النظري في العقليات ﴿١﴾ قل هاتوا برهانكم إن كنتم
صادقين ﴿٢﴾ (١) والمشاهدة أو التجربة في الحسيات ﴿٣﴾ وجعلوا
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ﴿٤﴾ (٢)
وصحة الرواية وتوثيقها في النقليات ﴿٥﴾ ائتوني بكتاب من قبل
هذا أو آتارة من علم إن كنتم صادقين ﴿٦﴾ (٣) .

٢ - رفض الظن والعواطف والأهواء في كل موضع يطلب فيه
اليقين الجازم ، والعلم الواثق ﴿٧﴾ وما لهم به من علم إن يسمعون
إلا الشن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ﴿٨﴾ ﴿٩﴾ إن يسمعون
إلا الظن وما تهوى الأنفس ﴿١٠﴾ . . « إياكم والظن فإن الظن
أكذب الحديث » ﴿١١﴾ (٤) .

٣ - الثورة على الجمود والتقليد والتبعية الفكرية للآخرين ﴿١٢﴾ بل
تبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا
يهتدون ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ . . « لا يكن أحدكم إمعة ، يقول : إن أحسن
الناس أحسن ، وإن أساءوا أسأت ، ولكن وطمأ أنفسكم
إن أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا ألا تظلموا » ﴿١٥﴾ (٥) .

(١) التمثل : ٦٤ . (٢) الزخرف : ١٩ .

(٣) الأحقاف : ٤ . (٤) النجم : ٢٨ .

(٥) النجم : ٢٣ . (٦) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والإمام أحمد .

(٧) البقرة : ١٧٠ . (٨) رواه الترمذي .

٤ - الاهتمام بالنظر والتفكير والتأمل . في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء .^(١) وفي الإنسان نفسه . فهو عالم وحده . وفي أنفسكم أفلا تبصرون .^(٢) وفي سير التاريخ البشري ، ومصائر الأمم . وسنن الله في الاجتماع الإنساني . قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة السالكين .^(٣) . . .^(٤)

تلك هي سمات العقلية الإسلامية العلمية ، كما صاغتها الوسطية الإسلامية الجامعة بين العلم والدين . .

وبالوسطية الإسلامية الجامعة ، تتزامن « الرواية » و « الدراية » في مآثرات الثقافة الإسلامية . . « فأقوم المناهج ما مزج بين الرواية والدراية ، وجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول . وألف بين تراث السلف ومعارف الخلف »^(٥) . . متجاوزا الثنائية المفتعلة بين « الرأي » و « الأثر » في التعامل مع المرويات . .

وإذا كانت الحداثة الغربية - وهي المؤسسة على « التنوير الغربي . . الوضعي . . العلماني » - إنما تقيم قطيعة معرفية مع الموروث ، ومع الموروث الديني على وجه الخصوص . . فإن الوسطية الإسلامية الجامعة تؤلف بين ما يسميه الدكتور يوسف « القديم النافع » و « الجديد الصالح » دونما تعصب لأي منهما . . « فلقد شهد عصرنا

(١) الأعراف : ١٨٥ . (٢) الذاريات : ٢١ .

(٣) آل عمران : ١٣٧ .

(٤) (الرسول والعلم) ص ٣٨ - ٤٠ طبعة بيروت سنة ١٤١١ هـ سنة ١٩٩١ م .

(٥) (المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة) ص ٤١ . طبعة القاهرة سنة ١٩٩٢ م .

صراعا مريرا بين القديم والجديد ، تمخض عن فئات ثلاث من الناس :
 فئة تشبثت بالقديم كله ، على ما فيه من شوائب وانحرافات ..
 وفئة تبنت الجديد كله ، بما فيه من نقائص وسيئات ..
 وفئة وقفت موقف الوسط ، وقالت تتمسك بكل قديم نافع ،
 ونرحب بكل جديد صالح ..^(١)

ثم يتحدث الدكتور يوسف عن منهجه الوسطى الجامع إزاء هذه
 الثنائية ، وعن موقعه بين فرقاء النزاع حول القديم والجديد ، فيقول :
 « لم أكن أقرأ الأقوال والنصوص قراءة المقلد المتحيز ، بل قراءة
 الفاحص الممحص ، الباحث عن الحق ، لا يبالي أين وجدته ، ولا
 مع من وجدته ، قد يجده عند المتقدمين ، وقد يجده عند
 المتأخرين ، وقد يجده في مدرسة الرأي ، وقد يجده في مدرسة
 الحديث ، وقد يجده في فقه الظاهرية ، وقد يجده في المذاهب
 الأربعة ، وقد يجده عند غيرهم من الأئمة ، وما أكثرهم .
 إنني لم أقف مع المتعصبين المتزمتين الجامدين على كل قديم ،
 والزاعمين بأن لا أئمة بعد الأربعة ، ولا اجتهداد بعد القرون
 الأولى ، ولا علم إلا في كتب المتأخرين المقلدين ، ومن عارضهم
 في ذلك اتهموه بكل نقيصة .

ومع هذا ، لم أكن لأنساق وراء أدعياء الاجتهاد الذين لم يملكوا
 وسائله ، ودعاة التجديد الذين سخر منهم الرافعي الأديب بأنهم
 « يريدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر » !!
 وإنما أقف موقفا وسطا عدلا : أرحب بكل جديد نافع ،
 وأحرص على كل قديم صالح .. وهكذا انتفعت بالقديم
 والجديد ، دون تزمت ولا تحلل ..^(٢)

(١) (تفتوى بين الانضباط والنسيب) ص ٦٣ . طبعة القاهرة سنة ١٤١٣ هـ سنة ١٩٩٢ م .

(٢) (فقه الزكاة) ج ١ ص ٢١ ، ٢٢ . طبعة بيروت سنة ١٤٠٥ هـ سنة ١٩٨٥ م .

ولهذا الموقف الوسطى الجامع ، الذى ينتسب إلى الأمة ، كل الأمة ، ويحتضن تراثها كله ، مختاراً منه الصالح والنافع ، دوناً تعصب لمذهب أو فريق أو عصر أو إمام . . توجه الدكتور يوسف بالنقد إلى :

المدرسة المذهبية : التى تحصر الاجتهاد المعاصر فى حدود مذهب لا تتعداه ، فلا تأخذ من المذاهب الأخرى . .

والى المدرسة الظاهرية الحديثة : المدرسة النصية الحرفية ، وجلهم ممن اشتغلوا بالحديث ، ولم يتمرسوا بالفقه وأصوله ، ولم يطلعوا على اختلاف الفقهاء ومداركهم فى الاستنباط ، ولا يكادون يهتمون بمقاصد الشريعة وتعليل الأحكام ، ورعاية المصالح ، وتغيير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال .

ومدرسة تبرير الواقع : ♦

انتقد الدكتور يوسف هذه المدارس الثلاث ، لأنها انحازت إما للقديم وحده ، أو الجديد دون سواه . . إما للأثر وحده ، أو للرأى لا تتعداه . . ودعا إلى المدرسة الرابعة :

« مدرسة الوسط ، والاتجاه المتوازن ، الذى يجمع بين اتباع النصوص ورعاية مقاصد الشريعة ، فلا يعارض الكلى بالجزئى ، ولا القطعى بالظنى ، ويراعى مصالح البشر ، بشرط ألا تعارض نصاً صحيح الثبوت ، صريح الدلالة ، ولا قاعدة شرعية مجمعة عليها ، فهو يجمع بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر »^(١) .

* * *

(١) (الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط) ص ٨٨ . طبعة القاهرة سنة ١٩٩٣ م .

وهذه الوسطية الإسلامية الجامعة ، التي مثلت معلما من معالم المشروع الفكري للدكتور يوسف القرضاوى ، وروحاً سارية فى كل المواقف والقضايا والمشكلات التى عرض لها بالبحث والرأى والإفتاء ، قد استصحبها الرجل فى فقهه للمواقع كما اعتمدها فى فقهه للأحكام . . فرأيناه ينظر بمنظارها إلى قضية موقف الإسلام من ملكية الثروات والأموال ، ذلك الموقف الذى لم يتحيز إلى الملكية الفردية بإطلاق . . ولا ضدها بإطلاق ، وإنما جمع - انطلاقاً من فلسفته الاجتماعية المتميزة - بين الملكية الخاصة والملكية العامة فى الثروات والأموال . . « فالإسلام لا يحمى كل ملكية ولو جاءت من طريق حرام ، وإنما ييسر حمايته على الملكية التى جاءت من طريق مشروع . . كما يقر الملكية الجماعية فى الأشياء الضرورية لجميع الناس . . ومن هنا أخرج الإسلام من نطاق الملكية الخاصة : الأشياء التى لا يتوقف وجودها ولا الانتفاع بها على مجهود خاص ، ويكون جماهير الناس محتاجين إليها ، فجعل ملكيتها جماعية عامة ، حتى لا يستبد بها فرد أو أفراد ، فيضار المجتمع من جراء ذلك . .

إن الحرية الاقتصادية المطلقة - أو شبه المطلقة - التى يحبذها الرأسماليون - كالمساواة الاقتصادية المطلقة التى يحلم بها الشيوعيون - كلتاهما ليست فضيلة محمودة ، بل رذيلة ممقوتة . ولهذا ، فإن الإسلام حين أباح للإنسان حرية التملك لم يدع له الحبل على الغارب . . بل وضع حدوداً للكسب والتملك ، وحدوداً للتصرف فى الملك ، تمييزاً أو استهلاكاً ، وفرض حقوقاً

معينة على المال المملوك إذا بلغ نصيبا مقدرا ، وحقوقا أخرى يعينها ألو الأمر ، أو تحددها الضرورات والحاجات . . فقيّد الإسلام من جموح الحرية الاقتصادية بما وضع من حدود وما فرض من حقوق ، وما ألزم من قيود ، أحل بها الحلال وحرم الحرام . . إنها حرية اقتصادية مقيدة بالعدل الذي فرضه الله ، وليست مطلقة كالتي توهمها قوم شعيب : (أن نفعل فى أموالنا ما نشاء) (١) . . (٢) .

هكذا مثلت الوسطية الإسلامية الجامعة واحدة من أهم القضايا ، ومعلما من أبرز المعالم ، وقسمة من أخطر القسومات فى المشروع الفكرى لعالمنا الفاضل الدكتور يوسف القرضاوى . . فضمنت لهذا المشروع الجُمع بين السلفية فى الدين ، تلك التى تنطلق من المنايع الجوهرية والنقية للمرجعية الإسلامية ، وبين التجديد لهذا الدين ، بالعقلانية الإسلامية المؤمنة التى تفقه الأحكام . . وتفقه الواقع المتجدد . . وتعقد القرآن بين فقه الواقع وفقه الأحكام ، لتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة ، وتستشرف المستقبل المنشور لامة الإسلام . . ففيها وبها تجتمع وتتوازن الأصالة المتميزة . . والمعاصرة المتميزة . . والمستقبلية المتميزة جميعا ! . .

(١) هود : ٨٧ .

(٢) (دور القيم والأخلاق فى الاقتصاد الإسلامى) ص ١١٤ ، ١١٨ ، ٣٥٠ ، طبعة القاهرة سنة ١٤١٥ هـ سنة ١٩٩٥ م .

● الإحياء المعاصر للاجتهاد الإسلامي :

فى الإسلام ، يتجاوز الموقف من « الاجتهاد » حدود كونه « حقاً » من حقوق العقل المسلم : إلى حيث يجعل الإسلام عنه « فريضة شرعية » و « واجبا دينيا » و « تكليفا إلهيا » لأمة الإسلام . - فهو من فروض الكفاية ، التى توجه انتكليف بها إلى الأمة ، والتى تأثم الأمة جميعاء إذا فرطت فى القيام بها وفى إقامتها . . . ولذلك ، كانت هذه الفروض الكفائية - الاجتماعية . أحضر وأكد من فروض العين - الفردية - التى يقف الإثم على التفريط فيها عند الفرد المكلف لا يتعداه - « وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » (١) . .

ويزيد من خطر الاجتهاد فى الإسلام أنه هو طوق نجاة الشريعة الإسلامية من أن يتجاوز الواقع المتطور والمتغير أحكامها ، فتطوى صفحتها من الوجود ، بتحويلها إلى « نص تاريخى » و « أثر متحفى » . . فلأن هذه الشريعة هى خاتمة شرائع السماء إلى الإنسان : كان وقوفها فى التشريع - وخاصة للمعاملات الدنيوية - عند المبادئ والقواعد والكليات وفلسفة التشريع لما هو قابل للتطور والتغير ، عبر الزمان والمكان والأحوال - مع التفصيل فى أحكام الثوابت التى تمثل ثوابت الفطرة وجوهر الهوية لدى الإنسان سوى دائما وأبدا . . الأمر الذى جعل الاجتهاد الإسلامى هو السبيل

(١) آئونة : ١٢٢

لمد فروع الشريعة كى تظل كل جديد ، على النحو الذى يضمن إسلامية الفقه والقانون دائما وأبدا ، ويحقق صلاحية الشريعة - التى هى وضع إلهى ثابت - لكل زمان ومكان وحال . . فيبدون هذا الاجتهاد ، الذى يصيغ الفقه المتجدد بالصيغة الإلهية ، يظل علينا خطر انفلات القانون والفقه من هذه الصيغة الإلهية المتمثلة فى مبادئ وقواعد الشريعة وفلسفتها فى التشريع . . فهو - الاجتهاد - الضمان لخلود الشريعة الإسلامية ، ولتحقيق الإرادة الإلهية فى أن تكون الشريعة الخاتمة ، فى الأمة الخاتمة ، للرسالة الخاتمة . . رسالة نبينا محمد ، عليه الصلاة والسلام . .

ولذلك ، لم يكن غريبا أن نرى الاهتمام بقضية الاجتهاد الإسلامى . . إحياء له . . وتزكية لطريقه . . وضبطا لصناعته . . فى المشروع الفكرى للدكتور يوسف . . وهو المشروع الذى تغيا إحياء الإسلام لتحيا به الأمة الإسلامية . .

ففى مواجهة الذين تخيلوا للاجتهاد « بابا » قد تم إغلاقه ، يقول الدكتور يوسف : « إن القول بأن باب الاجتهاد قد أغلق ، مقولة يكذبها المنقول والمعقول والتاريخ والواقع . ومن ذا الذى يملك إغلاق باب فتحه الله ورسوله »^(١) ؟!

ولذلك ، فإن القضية ليست الدعوة إلى فتح « باب » مغلق . . وإنما هى « تجديد الاجتهاد » ليكون قادرا - بشمراته الجديدة وأحكامه المتجددة - على الوفاء بتحقيق المصالح الشرعية للأمة فى ميادين المستجدات التى طرحها ويطرحها جديد الزمان والمكان والحال . .

(١) (الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانقراط) ص ١٩ .

وعن شروط تحقيق هذه « الضرورة » . . ضرورة تجديد الاجتهاد » يقول الدكتور يوسف : « إن أول الشروط اللازمة لحسن تطبيق الشريعة في عصرنا ، وأعظمها أهمية : هو فتح باب الاجتهاد من جديد للمقارئين عليه ، والعودة إلى ما كان عليه سلف الأمة ، والتحرر من الالتزام المذهبي المتشدد ، فيما يتعلق بالتشريع للمجتمع كله . . إن باب الاجتهاد قد فتحه النبي ﷺ ، فلا يملك أحد أن يغلقه . . » (١) .

وإذا كان تراثنا الفقهي قد فصل القول في شروط الاجتهاد . . وميادينه . . وأنواعه ومراتبه . . فإن الدكتور يوسف يدعو إلى كل ألوان ومستويات الاجتهاد . . ففي المستجدات ، التي لم يعرفها السابقون ، ومن ثم لم تعرض لها المذاهب والاجتهادات الموروثة ، نحن في حاجة إلى « الاجتهاد الإنشائي » الذي يستنبط الأحكام الجديدة من المصادر الأصلية ، والمتصلة بالأصلية ، للشريعة الإسلامية . . وفي الميادين التي يلبي حاجتنا فيها « الاجتهاد الانتقائي » ، الذي يختار من الاجتهادات السابقة : بعد المقارنة والترجيح ، يكون الطريق هو هذا « الاجتهاد الانتقائي » . . وقد يحتاج الأمر ، في ميادين أخرى إلى الجمع بين « الانتقاء » و « الإنشاء » في الاجتهاد الجديد والمعاصر . . يتحدث الدكتور يوسف عن هذه القضية : ، فيقول : « إن الاجتهاد المطلوب لعصرنا هو :

(١) (مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) ص ٢٧٣ . طبعة القاهرة سنة ١٩٩٠م

١ - الاجتهاد الانتقائي : ونعنى به اختيار أحد الآراء المنقولة في تراثنا الفقهي ، للفتوى أو القضاء به ، ترجيحاً له على غيره من الآراء والأقوال الأخرى . . بأن نوازن بين الأقوال بعضها وبعض ، ونراجع ما استندت إليه من أدلة نصية أو اجتهادية . لنختار في النهاية ما نراه أقوى حجة وأرجح دليلاً ، وفق معايير الترجيح ، ومنها : أن يكون القول أليق بأهل زماننا . وأرقى بالناس ، وأقرب إلى يسر الشريعة ، وأولى بتحقيق مقاصد الشرع ، ومصالح الخلق ، ودرء المفاسد عنهم . .

٢ - الاجتهاد الإنشائي : ونعنى به استنباط حكم جديد في مسألة من المسائل : لم يقل به أحد من السابقين ، سواء كانت المسألة قديمة أم جديدة . . وأكثر ما يكون الاجتهاد الإنشائي في المسائل الجديدة ، التي لم يعرفها السابقون ولم تكن في أزمانهم ، أو عرفوها في صورة مصغرة ، بحيث لا تكون مشكلة ولا تدفع الفقيه إلى البحث عن حل لها باجتهاد جديد . .

٣ - الاجتهاد الجامع بين الانتقاء والإنشاء : ومن الاجتهاد المعاصر ما يجمع بين الانتقاء والإنشاء معاً ، فهو يختار من أقوال القدماء ما يراه أوفق وأرجح ، ويضيف إليه عناصر اجتهادية جديدة . .^(١) .

(١) (الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط) ص ٢٠ ، ٢٢ ، ٣٤ ، ٣٦ .

وإذا كان هذا هو موقف الدكتور يوسف من قضية الإحياء المعاصر للاجتهاد الإسلامى .. فإن ممارساته الفكرية ، كما تجسدت فى مشروعه الفكرى ، قد جاءت ثمرة لهذا الموقف الاجتهادى ، فى القضايا التى عرض لها وكتب فيها .. فهو عالم رفض التقليد ، ومارس الاجتهاد .. ولم يقف ، فقط ، عند الإدانة القولية للتقليد ، أو التركيزية النظرية للاجتهاد .. فهو يقول : « أنا لا أحسن التقليد ، ولم أحاول فى حياتى أن أكون نسخة من أحد »^(١) .. ثم يؤكد على مذهبه « الوسطى - المنضبط » فى هذا الأمر ، فيقول : « إننى ضد الجمود والتقليد والتعصب ، ولكننى - بنفس القدر - ضد الانفراط والتحلل والتسيب ، إن الذى أؤمن به ، وأدعو إليه ، وأدافع عنه ، هو (المنهج الوسط) للأمة الوسط . هو الاجتهاد بكل أنواعه ودرجاته : كلياً وجزئياً ، فردياً وجماعياً ، ترجيحياً وإنشائياً ، بشرط أن يصدر من أهله فى محله ، منضبطاً بضوابطه الشرعية المعتمدة ، بعيداً عن غلو الغالين ، وتفريط المفرطين .. »^(٢) .

وانطلاقاً من هذا المنهج ، وتطبيقاً له ، جاء المشروع الفكرى للدكتور يوسف - فى الفقه .. والدعوة - واحداً من مشاريع الاجتهاد والتجديد فى ثقافتنا الإسلامية المعاصرة ..

* * *

(١) (تفسير سورة الرعد) ص ١٣ طبعة طنطا - مصر - سنة ١٤١٦ هـ سنة ١٩٩٦ م

(٢) (الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط) ص ٤

● منهاج التعامل مع القرآن الكريم: ◆

القرآن هو كلمة الوحي الإلهي الخاتمة إلى الإنسانية ، المستخلصة لتقويم دين الله الواحد ، ولتستعمر الأرض وفق شريعة الله . . ولهذا الوحي الإلهي الخاتم مكانة المرجعية المحورية في دنيا المسلمين وأخراهم . . فمن بين سوره وآياته ولدت وتبلورت الأمة وجوامعها الموحدة لها . . العقيدة . . والشريعة - بما فيها من عبادات ، ومعاملات ، وقيم وأخلاق - والصبغة الإلهية للمحضرة الإسلامية . . ووحدة الأمة . . ووحدة الدار . . وبإقامة هذه الجوامع يتحقق انتماء الأمة إلى الإسلام - أعظم نعم الله على المسلمين - وتحقق إسلامية العمران الإسلامي . . ويتعلق المسلمون بأسباب السعادة في الدار الآخرة ، التي هي خير وأبقى . .

وفي كل قضايا ومفردات ، يل وصفحات المشروع الفكري للدكتور يوسف القرضاوى تنصدر آيات القرآن الكريم في كل مواطن الاستدلال والاستشهاد - نليها أحاديث السنة النبوية الشريفة - الأمر الذى يجعل للقرآن مكان ومكانة المرجعية المحورية فى هذا المشروع . .

وفوق ذلك ، فلقد نبه الرجل على المنهاج الذى اختاره - ورشحه - للتعامل مع القرآن الكريم . .

فهو يدعو « من يريد فهم القرآن أن يقرأه على أنه كتاب الزمن كله ، وكتاب الحياة كلها ، وكتاب الإنسان كله ، وكتاب الناس كلهم ، وكتاب الحقيقة كلها » . .

ويدعوة من يريد تفسير القرآن أن يتمكن من أدوات التفسير
وآليات الفهم - اللغة وما يتعلق بها وعلومها - وعلوم السنة
النبوية .. ثم يلتزم قواعد تفسير القرآن ..

وأولى هذه القواعد : أن خير ما يفسر القرآن هو القرآن .. فما
أجمل في مكان نجد تفسيره وتفصيله في مكان آخر ، وما كان
عاما في موضع يخصه موضع آخر ؛ وما كان مطلقا في آية قد
تقيده آية أخرى .

ومع تفسير القرآن بالقرآن .. لا بد أن تؤيد ذلك بالسنة ، نلجأ
إليها إذا لم يكن الأمر واضحا في القرآن ، فهي مبينة القرآن
وشارحته ، وهي التفسير النظري والتطبيق العملي لكتاب الله عز
وجل .. **﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴾** (١) وينبغي أن نحذر من الأحاديث الضعيفة والموضوعة
والواهية ، مما يذكر أحيانا في كتب التفسير بالمأثور ، وفي كتب
الرقائق ، وكتب الترغيب والترهيب ..

فإن لم نجد في السنة ما يبين القرآن ، فهناك الصحابة ، رضوان
الله عليهم ، فإذا ورد عنهم شيء فلا بد أن نستقبله بصدر
رحب .. فهم الذين شاهدوا التنزيل ، وأسباب النزول - وما صح
منه قليل ..

وإذا اختلف الصحابة .. أمكن لنا أن نرجح قول بعضهم على
بعض بمرجحات مختلفة .. فهم يتفاوتون ..

وإذا لم نجد عند الصحابة : نرجع إلى التابعين ، تلاميذ الصحابة .. فإذا أجمعوا كان إجماعهم حجة .. وإذا اختلفوا كان لنا أن نأخذ بقول من شئنا منهم بأساليب الترجيح المختلفة ..

فإذا لم نجد عند الصحابة والتابعين ما يفسر القرآن ، نفسره بمقتضى اللغة والسياق^(١) ..

بهذا المنهاج تعامل الدكتور يوسف مع القرآن الكريم .. الذى هو «روح الوجود الإسلامى ، وأساس بنيانه»^(٢) .

● منهاج التعامل مع السنة النبوية الشريفة :

وكما دعا الدكتور يوسف - فى منهاج التعامل مع القرآن الكريم - إلى اعتماد السنة ، باعتبارها البيان النبوى للبلاغ القرآنى ، فلقد دعا - فى منهاج التعامل مع السنة النبوية - إلى فهمها فى ضوء القرآن الكريم .. « فالواجب أن نفهم السنة - بعد تحقيق صحة الرواية - فى ضوء القرآن الكريم ، وفى دائرة توجيهاته الربانية .. فالقرآن هو روح الوجود الإسلامى ، وأساس بنيانه ، وهو بمثابة الدستور الأسمى ، الذى ترجع إليه كل القوانين فى الإسلام ، فهو أبوها وموئلتها . والسنة النبوية هى شارحة هذا الدستور ومفصلته ، فهى البيان النظرى والتطبيق العملى للقرآن ، ومهمة الرسول أن يبين للناس ما نزل إليهم . وما كان

(١) (تفسير سورة الرعد) ص ٤٢ - ٤٥ ، ٥٠ ، ٢٣ ، ٣١ ، ٣٨ .

(٢) (كيف نتعامل مع السنة) ص ٩٢

لبيان أن يتناقض المبيّن ، ولا لفرع أن يعارض الأصل . فالبيان النبوي يدور أبداً في فلك الكتاب العزيز لا يتعداه .

وغير مرجعية القرآن وضوابطه ، ودورها ومكانتها في فهم السنة النبوية والتعامل معها : يدعو الدكتور يوسف إلى فهم الأحاديث في ضوء أسباب ورودها وملايسات قولها أو فعلها أو إقرارها . . وكذلك في ضوء مقاصدها . . كما يدعو إلى التمييز . في فهم السنة والتعامل معها ، بين المقاصد والأهداف الثابتة ، وبين الوسائل المتغيرة ، من مثل مقاصد «التداوي والتعافي والاستشفاء» ، ووسائل «الأدوية» التي ورد ذكرها فيما يسمى بالطب النبوي ، مثلاً . . ومن مثل مقصد «رؤية الهلال» ، و«وسائل هذه الرؤية» . . فالمقاصد ثابتة . . بينما الوسائل متغيرة^(١) . .

وفي اختلاف الشهير حول الموقف من أحاديث الآحاد - والتي اتفق العلماء على أنها ظنية الثبوت . . وعلى الأخذ بها في الأمور العملية . . دون العقائد ، التي رأى الجمهور قصر مرجعيتها على ما هو قطعي الثبوت - في هذا الخلاف ، الذي يجعل منه البعض معركة كبرى ، بل ومبرراً للتكفير والتبديع والتفسيق ! يرى الدكتور يوسف «أن من أنكر حديثاً من أحاديث الآحاد ، قامت شبهة في نفسه حول ثبوته ونسبته إلى النبي ﷺ ، لا يخرج بذلك من الدين ، لأن الذي يُخرج منه إنكار ما كان منه بيقين لا ريب فيه ، ولا خلاف معه ، أي القطعي الذي يسميه العلماء «المعلوم من الدين بالضرورة» . .^(٢) .

(١) المرجع السابق ، ص ٩٣ ، ١٢٥ - ١٢٧ ، ١٣٩ ، ١٥٤ .

(٢) (فتاوى معاصرة) ج ١ ص ١٠٥ ، ١٠٦ . طبعة الكويت سنة ١٤١٦ هـ سنة ١٩٩٦ م .

فرد حديث الأحاد ليس ردا للسنة النبوية ، لأن الخلاف في أمره إنما هو حول « الرواية » ، وليس حول مصدر السنة ، صلوات الله وسلامه عليه . . والعصمة إنما هي للرسول ، وليست للرواة !

بهذا المنهاج تعامل الدكتور يوسف مع السنة النبوية ، فاحتلت مكانا بارزا في استدلالاته واستشهاداته في كل صفحات مشروعه الفكري ، وذلك فضلا عن الأعمال الفكرية العديدة التي خصصها لخدمة السنة . . فالرجل - بكل المقاييس - واحد من السباحين المهرة في محيطات المأثورات ، حباه الله ملكة نافذة ، في علوم الرواية والدراية على حد سواء .

* * *

● التجديد للفقه الإسلامى :

فى المشروع الفكرى للدكتور يوسف القرضاوى - وحيثما كان الميدان الذى يكتب فيه - يمتزج « الفقه » بـ « الدعوة » . . فالرجل « داعية - فقيه » . . ولذلك ، فإن « الفقه » عنده لا يقف داخل الإطار الذى حكم صورته عند الفقهاء القدماء ، وإنما يمتد وتسرى أحكامه وضوابطه فى آليات « الدعوة » ومستويات خطابها ، المصممة - فى مشروع الدكتور يوسف - لتربية وتوعية وثقيف جمهور الصحوة الإسلامية المعاصرة ، وقيادات الحركات الإسلامية فيها ، وأيضا لمحاورة المفكرين والعلماء : إسلاميين كانوا أم غير إسلاميين . . فهو يرى « أن عصرنا أحوج ما يكون إلى المزج بين الفقه والدعوة ، بحيث يكون الداعية فقيها ، والفقيه داعية . . فلن يجدد الدين فى عقول الأمة وضمائرها إلا

الداعية الذى يحمل عقل الفقيه ، والفقيه الذى يحمل روح
الداعية .»^(١) ..

ولذلك ، وجدنا الفقه الذى كتب فيه وعنه ودعا إلى إشاعته ،
لا يقف عند حدود الفقه القديم .. بل لقد تحدث عن ثمانية
ميادين أو فنون للفقه الذى رآه ورأها ضرورة لتجديد الفقه
الإسلامى كى يلبى حاجات العصر الذى نعيش فيه . والمستقبل
الذى نتطلع إليه ..

تحدث عن :

١ - فقه المقاصد ..

٢ - وفقه السنن الإلهية فى الاجتماع البشرى والعممران
الإنسانى ..

٣ - وفقه الواقع المعيش ، على اختلاف ميادينه ..

٤ - والفقه الحضارى ، لحضارتنا الإسلامية ، وفى علاقاتها
بغيرها من الحضارات ..

٥ - وفقه الأولويات ومراتب الأعمال ..

٦ - وفقه الموازنات بين المصالح والمفاسد ..

٧ - وفقه الاختلاف بين المذاهب والعلماء والحركات ..

٨ - وفقه المستقبل ، الذى غدا علما يتخصص فيه علماء
المستقبلات فى عالمنا المعاصر ..

(١) المرجع السابق ، ج ٢ ص ١١ .

٩ - وفقه المكارم الشرعية ، وحكم القيم والأخلاق . .

نعم . . اتسع مفهوم « الفقه » وميدانه ، فى مشروع الدكتور يوسف ، ليشمل فقه هذه الميادين . . ولقد أكد على هذه الحقيقة عندما كتب فقال : « إننا أخرج ما نكون إلى أنواع من الفقه ، ينبغى التركيز عليها ، وهى :

١ - فقه المقاصد : الذى لا يقف عند جزئيات الشريعة ومفرداتها وحدها ، بل ينفذ إلى كلياتها وأهدافها فى كل جوانب الحياة ، واستكمال الشوط الذى قام به الإمام الشاطبى فى (سوافقائه) ، وإبراز العناية بالمقاصد الاجتماعية خاصة .

٢ - وفقه السنن : أى القوانين الكونية والاجتماعية التى أقام الله عليها عالمنا هذا ، وقضى بأنها لا تتبدل ولا تتحول ، مثل سنن التغيير والنصر والتدرج . . وغيرها من سنن التقدم والرفق أو التخلف والانحطاط . .

٣ - وفقه الواقع : فإن من حصل كثيرًا من العلم ووسائل الاجتهاد ، ولكنه يعيش فى برج عاجى ، أو صومعة منعزلة ، غافلا عن مصالح المجتمع ومفاسده ، وما يدور فى العقول من أفكار . وفى الأنفس من نوازع ، وفى الحياة من وقائع وتيارات . . مثل هذا - مع علمه - لا يعد من أهل الاجتهاد والفتيا والحكم فى شريعة الإسلام .

٤ - والفقه الحضارى : الشامل لفقه المعرفة والعلم ، الضابط لقواعد النظر . . والخاص بالسلوك الحضارى . .

٥ - وفقه الأولويات : ومراتب الأعمال ، الذى يضع كل شىء فى مرتبته ، فلا يؤخر ماحقه التقديم ، ولا يقدم ماحقه التأخير ، ولا يصغر أمر الكبير ، ولا يكبر أمر الصغير ، فهذا ما تقضى به قوانين الكون ، وما تأمر به أحكام الشرع . . ومن فقه الأولويات : تقديم الكيف والنوع على الكم والحجم . . وأولوية علم الدراية على علم الرواية . . وأولوية الفهم والفقه على مجرد الاستيعاب والحفظ . . وأولوية المقاصد على الظواهر . . وأولوية الاجتهاد والتجديد على التكرار والتقليد . . وأولوية الدراسة والتخطيط لأمر الدنيا . . قبل العزم والتنفيذ . . وأولوية التخفيف والتيسير على التشديد والتعسير ، ومن ذلك اتباع سنة التدرج فى سياسة الناس عندما يراد تطبيق نظام الإسلام فى الحياة اليوم ، بعد عصر الغزو الثقافى والتشريعى والاجتماعى للحياة الإسلامية ، وذلك بالإعداد والتهيئة الفكرية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية ، وإيجاد البدائل الشرعية للأوضاع المحرمة التى قامت عليها مؤسسات عدة لأزمة طويلة . . وأولوية الأصول على الفروع . . وأولوية الفسائض على الحسن والنوافل . . وأولوية حقوق العباد على حق الله المجرى . . وأولوية حقوق الجماعة على حقوق الأفراد . . وأولوية الولاء للجماعة والأمة على القبيلة والفرد . . والعناية ببناء الفرد قبل بناء المجتمع ، أو بتغيير النفس قبل تغيير الأنظمة والمؤسسات . . والتربية قبل الجهاد . . وتقديم العناية بالتربية والإعلام على تطبيق الجوانب القانونى من الشريعة ، ولاسيما فى العقوبات . .

وتقديم الهموم الكبرى . مثل هم التخلف العلمى
والتكنولوجى ، وهم النظام الاجتماعى والاقتصادى ، وهم
الاستبداد والتسلط السياسى ، وهم التغريب والغزو الفكرى
والثقافى ، وهم العدوان والاعتصاب الصهيونى ، وهم
التجزئة والتمزق العربى الإسلامى ، وهم التسبب والانحلال
الأخلاقى . . تقديم هذه الهموم الكبرى على فروع الفقه
وهوامش العقيدة ، التى اختلف فيها السابقون ، وتنازع فيها
اللاحقون ، ولا أمل أن يتفق عليها المعاصرون . .

٦ - وفقه الموازنة : بين المصالح والمفاسد . . وهو مبنى على فقه
الواقع ، ودراسته دراسة علمية مبنية على ما يسهل لنا عصرنا
من معلومات وإمكانات لم يكن يحلم بها بشر ، سواء واقعا
أو واقع الآخرين ، بعيدا عن التهوين والتهويل . .

٧ - وفقه الاختلاف : الذى عرفه خير قرون الأمة ، من الصحابة
والتابعين وأئمة الهدى ، فلم يضرهم الاختلاف العلمى
شيئا ، وجهلناه فأصبحنا يعادى بعضنا بعضا ، بسبب مسائل
يسيرة ، أو بغير سبب !!

٨ - وفقه المستقبل : فنحن نريد فكرا مستقبليا يرنو دائما إلى
الغد ، ولا ينحصر فى الحاضر . . فهذا هو منطق الإسلام فى
قرآنه وسنة نبيه ، ﷺ . . فالتدبير للقرآن الكريم يجده منذ
العهد المكى ، يوجه أنظار المسلمين إلى الغد المأمون ،
والمستقبل المرحب ، ويبين لهم أن الفلك يتحرك ، والعالم
يتغير ، والأحوال تتحول : فالمهزوم قد ينتصر ، والمنتصر قد

يهزم ، والضعيف قد يقوى ، والدوائر تدور ، سواء كان ذلك على المستوى المحلى أم العالمى . .

٩ - وفقه مكارم الشريعة : الذى لا يقف عند الأحكام وفقهها . . وإنما يتجاوزها إلى فقه مكارمها ، الخاصة بالحكم التى جاءت من أجلها القيم والأخلاق . . (١)

هكذا اتسع معنى « الفقه » ورحبت ميادينه ، فى المشروع الفكرى للدكتور يوسف القرضاوى ، ذلك لأن الرجل قد تبوأ مكانة « الداعية - الفقيه » ، الذى توجه بالدعوة المتفقهة والفقه الدعوى إلى جماهير الأمة ، وجاهد على تغور الإعداد والتربية لطلائع الصحوة الإسلامية المعاصرة . . فكان « الفقه » عنده هو « فكر العافية الحضارية » الذى يخرج الأمة من المأزق الحضارى الذى تردت فيه ، والذى يأخذ منها بالحناق . .

فالفقه ، فى هذا المشروع الفكرى ، ليس « الفقه » التقليدى ، والاجتهاد فيه والإحياء له لا يقف به عند إطاره الذى تعارف عليه القدماء ، وإنما هو إحياء فكرى مختلف الميادين التى يجب أن يفقهها فقهاء الإسلام . . إنه سبيل « الخروج من فكر اخنة - فكر الأزمة والتوتر - ومن الفكر الظاهرى - الذى يقف عند حرفية

(١) (الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم) ص ٨٠، ٧٠، ٦٠، ٨٧، ٩٢، ٩٧، طبعة بيروت سنة ١٤١٥هـ سنة ١٩٩٥م . و (السنة مصدرا للمعرفة والحضارة) ص ٢٤٧ - ٢٩٩ طبعة قطر سنة ١٤١٥هـ سنة ١٩٩٥م . و (فقه الزكاة) ج ١ ص ٣٤ و (الأولويات الحركية الإسلامية فى المرحلة القادمة) ص ١٢١ و (فى فقه الأولويات) ص ٤١ ، ٦٦ ، ٦٩ ، ٧١ ، ٧٣ ، ٨٢ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ١٢٩ ، ١٣٣ ، ١٣٩ ، ١٤٢ ، ١٤٥ ، ١٤٨ ، ٢٠٩ ، ٢١٢ ، ٢٢١ ، ٢٢٧ .

النصوص - ومن الفكر الخارجى - الذى يجمع إلى الإخلاص
والشجاعة : العنف وضيق الأفق - ومن الفكر التقليدى - أسير
المذهبية الضيقة - إلى فكر العاقبة ، وفقه السنن ، وفقه المقاصد ،
وفقه الموازنات ، وفقه الأولويات . . فكر تحرير الأرض الإسلامية . .
والانتصار لكل قضايا تحرر مطلق الإنسان المستضعف . . فكر
الانتصار للأقليات المسلمة - المكونة لربع الأمة الإسلامية - فكر
الحرية السياسية ، والديمقراطية الملتزمة بالأصول القطعية
للإسلام . . فكر إنصاف الأقليات غير المسلمة ، كجزء من الأمة
والدولة الإسلامية . . فكر الحوار مع الآخرين . . بمن فيهم عقلاء
العلمانيين . . وعقلاء الحكام . . وعقلاء الغرب ، والمستشرقين . .
فكر الحوار الدينى : الذى يكتشف الأرض المشتركة بين المتدينين
ضد المادية والإلحاد . .»^(١) .

تلك هى الآفاق الفكرية والحضارية لتجديد وإحياء الفقه
الإسلامى ، فى هذا المشروع الفكرى . .

● الإفتاء الإسلامى المعاصر : ◆

وكما كان « الفقه » عند الدكتور يوسف هو « فقه الدعوة » ،
الذى هو عدة « الداعية الفقيه » . . كذلك كان « الإفتاء » فى
مشروعه الفكرى - وهو معلم متميز ومحورى فى هذا المشروع - فهو
ليس إفتاء تقليديا يقف عند الإجابة على السؤال ، وإنما هو دعوة

(١) (أولويات الحركة الإسلامية فى المرحلة القادمة) ص ١٢٧ - ١٨٨ .

وتثقيف مؤسسان على الفقه المنضبط ، يستهدف الإسهام في دفع الشبهات عن أحكام الإسلام ، وضبط حياة المسلمين بضوابط الإسلام ومعاييره . . وعن منهج الدكتور يوسف هذا - في « فتيا الدعوة » - يقول الرجل : « أرى الفتوى عندى لونا من الدعوة ، فهي تتضمن - إلى بيان الحكم الشرعى ، من الوجوب والاستحباب أو الكراهية أو الحرمة أو الإباحة - مالا بد منه من تصحيح المفاهيم ، وبيان الحقائق ، ورد الأباطيل ، ودفع الشبهات » ، وتوضيح الحكم والأسرار ، حرصا على إضاءة العقول « وإحياء القلوب » ، وترشيد المسيرة ، وإنصاف الإسلام المظلوم المفترى عليه والمضيع ، بين غباء أبنائه ومكر أعدائه ، وحقق أصدقائه ، وعجز علمائه ، وفساد أمرائه (١) . . . » .

وكان « أسلوب » الدكتور يوسف مناسبا وخادما لهذه الآفاق الأوسع التي جعلها مقاصده في هذا الميدان . . فعنده « أن الأسلوب الناجح ، هو الجامع بين السهولة والدقة ، هو الذى يجمع دقة العالم إلى وضوح الداعية (٢) . . والعصر أخرج ما يكون إلى المزج بين الفقه والدعوة ، بحيث يكون الداعية فقيها ، والفقيه داعية . فلن يجدد الدين في عقول الأمة وضمانها إلا الداعية الذى يحمل عقل الفقيه ، والفقيه الذى يحمل روح الداعية » (٣) .

(١) (فتاوى معاصرة) ج ٢ ص ١١

(٢) (فقه الزكاة) ج ١ ص ٣٥ .

(٣) (فتاوى معاصرة) ج ٢ ص ١١ .

أما منهجه في الإفتاء ، فلقد جمع بين التحرر من الجمود المذهبي ، وبين الالتزام الأصولي ، وبين اختيار الأسر من الأصول - وهو قد صاغ هذا المنهج ، وتحدث عن معالمه الستة .. التي هي :

أولاً : التحرر من العصبية المذهبية ، والتقليد الأعمى .. مع التوقير لأئمتنا وفقهائنا .. وذلك تنفيذاً لوصاياهم بألا نقلدهم ولا نقلد غيرهم ، ونأخذ من حيث أخذوا .

ثانياً : تغليب روح التيسير والتخفيف على التشديد والتعسير .. أبسّر الفروع ، حين أشدّد في الأصول ، وذلك في ضوء النصوص والقواعد العامة للإسلام ، فلا أصادم نصاً ثابتاً محكماً ، ولا قاعدة شرعية قاطعة ..

ثالثاً : أن أخطب الناس بلغة عصرهم التي يفهمون . مراعيًا خصائص التفكير ، وطرائق الفهم والإفهام . فنخاطب العقول بالمنطق .. وندع التكلف في استخدام العبارات والأساليب .. وذكر أحكام مقررونا بحكمته وعلته ، مربوطاً بالفلسفة العامة للإسلام ..

رابعاً : الإعراض عما لا ينفع الناس .. فلا أشغل نفسي ولا جمهوري إلا بما ينفع الناس ويحتاجون إليه في واقع حياتهم .

خامساً : الاعتدال بين المتحلمين والمتزمّتين ، بالترام روح التوسط والاعتدال بين التفريط والإفراط ..

سادساً : إعطاء الفتوى حقها من الشرح والإيضاح ، لأنني أعتبر نفسي عند إجابة السائلين : مفتياً ، ومعلماً ، ومصلحاً ، وطبيباً

ومرشدا .. وهذا يقتضى أن أبسط بعض الإجابات وأوسعها شرحا وتحليلا .. يجب أن يكون الفقيه المفتى مع سائله كالطبيب النفسى مع مرضاه ، لا بد أن يثقوا به ، ويستريحوا إليه ، ويقضوا إليه بذات أنفسهم ، ومكنون ما فى صدورهم .. يجب أن يكون أبا لصغيرهم ، وأخا لكبيرهم ، وصديقا لجميعهم ، لا « شرطيا » يريد أن يضبطهم متلبسين ، ولا « ممثل اتهام » يطلب لهم أقصى العقوبة » (١) !

هكذا ، غدت الفتوى - فى المشروع الفكرى للدكتور يوسف القرضاوى - إسهاما فى تجديد الفكر الإسلامى ، لا بالنسبة للمستفتين وحدهم ، وإنما لجمهور الأمة وطلائع الصحوة الإسلامية المعاصرة .. ففتاواه مادة « ثقافة إسلامية » لكافة .. حتى وإن لم يكونوا سائلين ولا مستفتين ..

● الثقافة العربية الإسلامية :

وكما ميزت الوسطية الإسلامية الجامعة مجمل مواقف الدكتور يوسف الفكرية . ومفردات مشروعه الفكرى .. ميزت كذلك عوقفه من ثقافة أمنا .. فلا تناقض فى هذه الثقافة بين العروبة والإسلام ، بل هى جامعة بينهما .. ولا مقابلة فيها - فضلا عن التناقض والعداء - بين العلم والدين ، وإنما هى جامعة بينهما ..

(١) المرجع السابق - ج ١ ص ١٠ ، ١١ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٨ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٣٦ وانظر

كذلك الفتوى بين الانضباط والتسيب (ص ١٠٧)

ولا مكان فيها لصدام الأصالة والمعاصرة ، وإنما هي قائمة عليهما جميعاً .. ولا مجال فيها لخلاف بين الخصوصية والعالمية ، لأنها إنسانية . جامعة للتعبير عن «إنساننا» المنتمى للإنسانية الواحدة ! وبعبارة الدكتور يوسف : فإن «ثقافتنا : عربية إسلامية .. مكوناتها :

١ - الإسلام ..

٢ - اللغة العربية ..

وخصائصها :

١ - الربانية ٢ - والأخلاقية ٣ - والإنسانية ٤ - والعالمية

٥ - والتسامح ٦ - والتنوع ٧ - والوسطية ٨ - والتكامل ..

ولذلك ، فلا تناقض في ثقافتنا بين العروبة والإسلام .. ولا صراع فيها بين العلم والدين ، فالعلم عندنا دين : والدين عندنا علم ، والعلم دليل الإيمان ، والإيمان ملاك العلم .. ولهذا : يجب أن نعمل على تكوين العقلية العلمية .. وإحياء معاني الإيمان . نظور المؤسسات العلمية ، ونهيم المناخ العلمي ، حتى تدخل الأمة عصر التكنولوجيا بخطاً ثابتة .. ونجد أخلاق الإيمان ، ونقف في وجه تيارات المادية واللا دينية والإباحية .. فنجمع الأصالة الحققة والمعاصرة الحققة ، ونرفض الجشود والتحجر .. والفناء في الغرب معاً .. (١)

(١) الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة (ص ١١ - ٣٣ ، ١٧٨ ، ١٧٩)

وإسلامية ثقافتنا العربية . . وعروبة هذه الثقافة الإسلامية ،
 لاتعنى - برأى الدكتور يوسف - القطيعة مع التيارات الثقافية التى
 ابتعد بها التغريب - الذى فرض عليها أحيانا - عن هذه الهوية
 العربية الإسلامية لثقافتنا . . فالرجل داعية حوار مع مختلف
 التيارات الثقافية فى واقعنا العربى والإسلامى ، بل وأحد أبرز
 المشاركين فى الحوارات مع رموز هذه التيارات . . يرى «ضرورة
 تواصل الحوار بين المخلصين من دعاة الأصالة ودعاة المعاصرة ،
 لتصحيح المفاهيم ، وإزالة الشبهات ، وتقريب الشقة ، ومحاولة
 توسيع مساحة المتفق عليه ، وتأكيد التعاون فيه ، والمناقشة الجادة
 فى المختلف فيه ، والعمل على تضييقه ، والاجتهاد فى الوصول إلى
 الصواب أو الصحيح أو الأصح ، ما وجدنا لذلك سبيلا ، وإلا
 وسعنا التسامح والتماس الأعذار للمخالفين ، وإن اعتبرناهم نحن
 منخطئين . .» (١) .

بهذه الروح ، وبهذا المنهاج ، تحدث الدكتور يوسف عن الثقافة
 العربية الإسلامية ، فى مشروعه الفكرى « الذى مثل - بكل
 ميادينه ومعاله - إسهاما متميزا فى ثقافتنا العربية الإسلامية
 المعاصرة .

● المشروع الحضارى الإسلامى : ◆

وإذا كان المقصد الأساسى من المشروع الفكرى للدكتور يوسف
 القرضاوى : هو الإسهام - مع علماء ومفكرى اليقظة الإسلامية

(١) المرجع السابق . ص ١٦٣

المعاصرة - في إحياء الإسلام وتجديده .. فإن هذا الإحياء والتجديد لا يقف عند الفكر النظري .. فالرجل ليس واحداً من منظري «المدن الفاضلة» ، التي وقفت عند أحلام الفلاسفة ، مستعصية على الممارسة والتطبيق .. وإنما هو واحد من الذين يريدون تجديد الدين الإسلامي لتتجدد به دنيا المسلمين .. وإحياء الفكر الإسلامي ليحيى به صوات الحياة الإسلامية المعاصرة .. ولذلك امتزج في مشروعه : «النظر» بـ «العمل» و«الفكر» بـ «الحركة» .. وكانت عينه دائماً على أن تصب كل مفردات المشروع الفكري في بلووة «الحل الإسلامي» لمشكلات الأمة المعاصرة ، وصياغة «المشروع الحضاري الإسلامي» : الذي يمثل - بالنسبة للصحوحة الإسلامية المعاصرة - دليل العمل الذي ينير لها الطريق ، وطوق النجاة ، كي لا تدخل في طريق مسدود كما يمثل - بالنسبة لنهضتنا المنشودة - البديل الإسلامي للمشروع الحضاري الغربي ، الذي مثل بالنسبة لأمتنا - منذ قرنين من الزمان - «التفريب» و«الاستلاب الحضاري» ، الذي شوه معارفنا ، وكاد أن يمسخ هويتنا ، وأن يجعل منا «قردة» ترقص على أنغام الآخرين ! .. وذلك فضلاً عن ما جلبه على واقعنا المادي من ضعف وتشرذم وإحباط ! ..

فالبديل الإسلامي - بدلاً من الغربي - والحل الإسلامي - والمشروع الحضاري الإسلامي - الذي هو الطريق الطبيعية للإصلاح والتقدم في هذه الأمة - هو المقصد الأساسي ، والمطلب الأعز من وراء المشروع الفكري للدكتور يوسف القرضاوي ..

فنحن ، وإن اتفقت حضارتنا الإسلامية مع الحضارات الأخرى
فى الإبداع المادى ، وحقائق وفوائن علوم الماده - «الطبيعية»
والدقيقة والمحايدة - إلا أن حضارتنا متميزة بروحها عن غيرها من
الحضارات .. «فالحضارات لا تمتاز بجسمها وإحجازاتها المادية ..
وإنما تمتاز بالروح ، أى مجموعة العقائد والمفاهيم والقيم
والآداب والتقاليد ..

لقد امتازت الحضارة الغربية بإحجازاتها المادية التى لا تنكر ،
والتي استطاعت تطويع «الطبيعة» لخدمة الإنسان .. لكن
روحها تميزت بالعديد من السلبيات ، التى تعود أصولها إلى
جذورها اليونانية والرومانية .. ومن هذه السلبيات :

١ - الغبن فى معرفة حقيقة الألوهية ..

٢ - والنزعة المادية ..

٣ - والنزعة العلمانية ..

٤ - والصراع ..

٥ - والاستعلاء على الآخرين ..^(١)

فنحن لانرفض عبقرية الحضارة الغربية فى الإبداع المادى
والعلوم الكونية .. وإننا نرفض السلبيات التى ميزت روحها ،
ومجموعة العقائد والمفاهيم والآداب والتقاليد فيها ..
ولذلك ، نرفض أن يكون خيارها الحضارى - فى هذه الروح - هو
خيارنا الحضارى النهضوى .. فعندنا فى الإسلام البديل ،
الطبيعى .. والأقوم .. والأجدى .. عندنا الروح الحضارية
الإسلامية «التي تميزت وامتازت» بـ :

(١) (الإسلام حضارة الغد) ص ١١ - ٢٥ طبعه القاهرة سنة ١٩١٦ هـ سنة ١٩٩٥ م

١ - التوازن والتكامل بين الربانية والإنسانية .. بين الوحي والعقل .. بين الروحية والمادية .. بين الأخروية والدينيوية .. بين الفردية والجماعية .. بين المثالية والواقعية .. بين الماضوية والمستقبلية .. بين المسئولية والحرية .. بين الاتباع والابتداع .. بين الواجبات والحقوق .. بين الثبات والتغير .. بين الاعتزاز والتسامح .. بين العلم والإيمان .. بين الحق والقوة .. بين العقيدة والعمل .. بين الدين والدولة .. بين التربية والتشريع .. بين وازع الإيمان ووازع السلطان .. بين الإبداع المادى والسمو الخلقى .. بين القوة العسكرية والروح المعنوية ..»^(١) ..

٢ - ولذلك ، كانت العلمانية - التى تعزل السماء عن الأرض ، وتحرر العمران الإنسانى من التدبير الإلهى - مرفوضة فى الحل الإسلامى ، بينما هى قسمة من أبرز قسّمات المشروع الحضارى الغربى .. « فالغرب نادى بالعلمانية ليواجه بها كهنة الكنيسة الغربية ، التى وقفت مع الجُمُود ضد الفكر ، ومع الجهل ضد العلم ، ومع الملوك ضد الشعوب ، ومع الأغنياء والإقطاعيين ضد الفقراء والكادحين .

ونحن لا توجد لدينا بابوية ولا كهنة ، ولا «رجال دين» ما حلّوه فى الأرض فهو محلّول فى السماء ، وما عقّده هنا فهو معقود هناك . فالعلمانية فى الغرب لها ما يبررها من فكرها الفلسفى ؛ منذ عهد أرسطو الذى يرى أن الله لا علاقة له بالعالم ، لا يعلم فيه شيئاً ، ولا يدبر فيه أمراً ، ومن فكرها الدينى ، الذى ترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله !

(١) المرجع السابق . ص ١٥٠ - ١٥٢ .

أما العلمانية عندنا فهي ضد الدين ، وضد فكر الأمة ، وضد مصلحتها . وهي تجرد الأمة من طاقات هائلة ، كان يمكن أن تفجرها العقيدة والشريعة لو كانت العقيدة هي الموجهة ، والشريعة هي الحاكمة . . .»^(١) .

ولذلك ، « فإن العلمانيين ، الذين يريدون أن يفرغوا مجتمعاتنا من الدين ، أو يحكموا الأمة بغير شريعة الله . . . إنما يثنون عنان شعوبهم قسرا ، ويحكمونها كرها وقهرا ، ويقودونها رغم أنوفها إلى ما لا تريد ولا تحب . فتشعر بالتناقض بين عقيدتها ونظامها ، وبين ضميرها وواقعها . . .»^(٢) .

٣ - ومن هنا ، فإذا كان الغيش في عقيدة الألوهية - كلمة من سمات روح الحضارة الغربية - قد جعل الكفر والإلحاد والعلمانية والتحليل ، فكرا طبيعيا في مجتمعات تلك الحضارة . . . فإنها - في المجتمعات الإسلامية - إنما تمثل عدوانا وحربا على المقومات الثابتة لحضارتنا الإسلامية ، ولذلك كان « جهادها » هي ومن يسندها من قوى داخلية وخارجية ، فريضة العصر ، وواجب اليوم . . .»^(٣) .

كما أن « الردة الفكرية » ، التي لا تسبجح تبسجج المرتدين المعانين ، بل تغلف فكرها ، وتسلل به إلى العقول تسلل الأسقام في الأجسام . . . والتي تظالعا كل يوم آثارها . . . هي أخطر من الردة المكشوفة . . . فالنفاق أشد خطرا من الكفر الصريح : ونفاق « عبد

(١) (ثقافتنا العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة) ص ١٦٩ .

(٢) (فتاوى معاصرة) ج ١ ص ٣٣ : ٣٤ .

(٣) (في نقد الأولويات) ص ١٧ .

الله بن أبى» أخطر على الإسلام من كفر «أبى جهل» ..
والفريضة المؤكدة هنا هي : محاربتهم بمثل أسلحتهم ، الفكر
بالفكر ، حتى تكشف أوراقهم ، وتسقط أقنعتهم ، وتزال شبهاتهم
بحجج أهل الحق ..» (١) .

* * *

وإذا كان هذا الخيار الحضارى - الغربى .. المادى .. العلمانى -
مرفوضا من الإسلام وحضارته .. فإن وسطية الإسلام ، ترفض -
أيضا - خيار الغلو الإسلامى ، والتشدد والتطرف المنتسب إلى
الإسلام ..

ولقد جعلت الوسطية الإسلامية من المشروع الفكرى للدكتور
يوسف حربا معلنة على الجبهتين معا .. جبهة الغلو العلمانى ،
وجبهة الغلو الإسلامى ..

فهو قد حدد للغلو والتطرف الإسلامى مظاهره ، المتمثلة فى :

« ١ - التعصب للرأى » وعدم الاعتراف بالرأى الآخر ..

٢ - وإلزام جمهور الناس بما لم يلزمهم الله به .

٣ - والتشديد فى غير محله ..

٤ - والغلظة والخشونة ..

٥ - وسوء الظن بالناس ..

(١) (جريدة الردة وعقوبة المرتد) ص ٧١ - ٧٣ . طبعة القاهرة سنة ١٤١٦ هـ سنة

١٩٩٦ م .

٦ - والسقوط فى هاوية التكفير .. « (١) .

ولم يلق باللوم ، فى ظهور هذا الغلو والتطرف - فى حياتنا الإسلامية المعاصرة - على طرف دون طرف « وإنما أبصر - بالنهاج الوسطى الموضوعى - جميع الأسباب التى تصافرت على إيجاد هذه الثمرة المرة فى واقعنا الإسلامى .. وذلك من مثل :

« ١ - ضعف البصيرة بحقيقة الدين ..

٢ - والاتجاه الظاهرى فى فهم النصوص ..

٣ - والاشتغال بالمعارك الجانبية عن القضايا الكبرى ..

٤ - والإسراف فى التحريم ..

٥ - والتباس المفاهيم ..

٦ - واتباع المشابهات وترك المحكمات ..

٧ - وضعف المعرفة بالتاريخ والواقع وسنن الكون والحياة ..

٨ - وغربة الإسلام فى ديار الإسلام ..

٩ - والهجوم العلنى والتأمر الخفى على الأمة الإسلامية ..

١٠ - ومصادرة حرية الدعوة إلى الإسلام الشامل ..

١١ - واللجوء إلى العنف والتعذيب .. « (٢) .

(١) (الصحة الإسلامية بين الجمود والتطرف) ص ٤٣ - ٦٠ . طبعة القاهرة سنة

١٤١٥هـ سنة ١٩٩٤م .

(٢) المرجع السابق . ص ٦١ - ١٢٩ .

ومع حب الدكتور يوسف للشهيد سيد قطب (١٣٢٤ - ١٣٨٦ هـ - ١٩٠٦ - ١٩٦٦ م) واحترامه لعلماء « الظاهرية الجديدة » - النصوصية .. الحرفية - كان حب الحق عنده أكبر ، والوعي بمصلحة الأمة أكثر ، والحرص على تجلية الوجه الحقيقي للحل الإسلامي هو الأولى .. فتحدث عن ملائسات ظهور فكر الغلو الإسلامي - وخاصة في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين الميلادي - منتقدا رافده المستعلى على الواقع والغضب على الأمة والرافض لكل ما لديها .. وكذلك رافده الجامد المقلد ، المتمثل فيما سماه الدكتور يوسف بـ « الظاهرية الجديدة » ..

صنع ذلك ، في العديد من مؤلفاته .. وكتبه فقال : « إن فترة الخمسينات والستينات كانت مجالا لانتشار نوع من الأفكار السوداء في الساحة الإسلامية .. فكر الرفض والتشاؤم والانتقام وسوء الظن بالآخرين على اختلاف نزعاتهم واتجاهاتهم ، حتى المسلمين منهم .. فكر التفسير والتبديد ، بل والتكفير . وساعد على ذلك الجو الخائق الذي كانت تعيشه الحركة الإسلامية ..

في هذه المرحلة ، ظهرت كتب الشهيد سيد قطب : التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره - الطبعة الثانية من (في ظلال القرآن) و (معالم في الطريق) و (الإسلام ومشكلة الحضارة) - والتي تنصح بتكفير المجتمع ، وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي ، والسخرية بفكرة تجديد الفقه وتطويره ، وإحياء الاجتهاد ، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع ، وقطع العلاقة مع الآخرين ، وإعلان الجهاد

التهجوم على الناس كافة ، والاستخفاف بدعاة التسامح والمرونة ،
ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية ..

كما ظهرت كتب الشيخ سعيد حوى ، وهى تتبنى نفس الفكر .
وتسير على الخط ذاته ..

وفى نفس الوقت ، راج فقه من أسميهم بـ (الظاهرة الجدد) ..
وبهذا أغلب على الفكر الإسلامى الإعانات والتصلب ، وتقهقرت
روح الوسطية السمحة الميسرة ، إلى حين .

ثم يدعو الدكتور يوسف إلى مغالبة هذا الغلو .. إذ «لا بد من
التغلب على فكر المحنة ، أو فكر الأزمة ، لتنتقل إلى الفكر
الوسطى المعتدل ، المعبر عن وسطية الأمة المسلمة ، ووسطية المنهج
الإسلامى : الذى أراد الله به اليسر ، ولم يرد به العسر»^(١) .

وإذا كان «فصيل الغلو» الإسلامى ، قد رفض الواقع الإسلامى ،
وحكم عليه بالكفر ، انطلاقاً من الحكم عليه بالجاهلية .. فلقد
انتقد الدكتور يوسف هذا التوصيف المغالى ، وقال : « إن مجتمعنا
المعاصر ليس جاهلياً ، كالمجتمع الذى واجهه الإسلام عند
ظهوره .. وإنما هو مجتمع خليط من الإسلام والجاهلية ، فيه
عناصر إسلامية أصيلة ، وعناصر جاهلية دخيلة .. فيه قلة
مرتدة .. وفيه منافقون .. لكن جماهير الأمة ملتزمة
بالإسلام .. والمتأثرون بالغزو الفكرى جهال لا كفار ..
ومعظمهم لم ينكر حق الله فى أن يشرع لعباده ما يشاء ويلزمهم
بما يريد ، ولكنهم يظنون أنه منحهم حرية الاختيار فيما

(١) (أولويات الحركة الإسلامية فى المرحلة القادمة) ص ١١٦ - ١١٨ .

يحكمون به أنفسهم فى بعض شئون الحياة .. أو أن ما جاء به الإسلام فى النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى أشياء قليلة لا تبلغ أن تكون نظاما يوجه الحياة .. وبعضهم يقول : لا يمكن تطبيقه فى هذا العصر .. وهذا إنما جاء من الجهل بحقيقة دينهم وشموله .. إن جل هؤلاء الناس لا ينكرون حكم الله ، لكنهم يجهلونه ..»^(١) .

هكذا انتقد الدكتور يوسف - من موقع الوسطية الإسلامية الجامعة - الغلو الدينى ، كما سبق وانتقد الغلو اللادينى ..

وكما دعا إلى الحوار مع العلمانيين .. ومحاربة فكر الردة بالفكر المؤمن .. فلقد دعا إلى المعالجة الجذرية والشاملة لأسباب الغلو الدينى ، فلم يوجه اللوم إلى الشباب وحدهم .. ولا إلى الأحكام دون سواهم .. وإنما دعا إلى :

- ١ - رجوع الأحكام إلى شرع الله ..
- ٢ - ومعاملة الشباب بروح الأمانة والأخوة ..
- ٣ - والبعد عن التطرف فى تصوير التطرف ..
- ٤ - وفتح النوافذ لنسيم الحرية ..
- ٥ - والبعد عن مقابلة التكفير بمثله ..
- ٦ - وأن يفقه الشباب الجزئيات فى ضوء الكليات ..
- ٧ - وأن يفقه فى مراتب الأحكام .. وأدب الاختلاف ..

(١) (الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط) ص ١٠١ - ١٣١ .

- ٨ - والعلم بقيم الأعمال ومراتبها ..
- ٩ - وتقدير ظروف الناس وأعدائهم ..
- ١٠ - والفقه في سنة الله في خلقه ..
- ١١ - واحترام التخصص ..
- ١٢ - والأخذ عن أهل الورع والاعتدال ..
- ١٣ - والتيسير لا التعسير ..
- ١٤ - والدعوة بالحكمة والحسنى ..
- ١٥ - ومعايشة جماهير الناس ..
- ١٦ - وحسن الظن بالمسلمين ..^(١)

فانطلاقاً من تميز الحضارة الإسلامية عن روح الحضارة الغربية ،
رفض الدكتور يوسف الخيار الحضارة الغربى العلمانى ..
وانطلاقاً من الوسطية الإسلامية ، رفض الغلو الدينى .. غلو
الجاهلية والتكفير والاستعلاء ، والحرفية والجمود ..

ليعلن انحيازه ، وانحياز مشروعه الفكرى إلى «أهل
الإسلامى» ، خياراً حضارياً للنهضة الإسلامية المنشودة .. هذا
الخيار الذى يحتاج إلى صياغة الإسلام بديلاً حضارياً عصرياً ..
والى حركة إسلامية تجاهد فى سبيل تطبيق وتحقيق هذا البديل ..
والى مجتمع إسلامى يحتضن هذا البديل .. والى دولة إسلامية
تحكم المسلمين بالإسلام .. « فإذا كان الحل الإسلامى ، هو

(١) (الصعوة الإسلامية بين الجمود والتطرف) ص ١٣٠ - ٢٢٨ .

قيام مجتمع إسلامي خالص للإسلام .. فلا بد لذلك من
حكم ودولة .. وإقامة الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية ،
لابد من حركة إسلامية داعية شاملة ، تمهد له ، وتدعو إليه ،
وتعد له رجاله وأنصاره .. فكل الدول قد سبقتها وأعدت لها
حركاتها الحاملة لفكرها وعقيدتها (أيديولوجيتها) .. (١) .

تلك إشارات - مجرد إشارات - إلى أبرز قضايا ومعاليم المشروع
الفكري لعالمنا الفاضل الدكتور يوسف القرضاوي .. من الانتماء
إلى الأمة الإسلامية الواحدة .. إلى الوسطية الإسلامية
الجامعة .. إلى الإحياء المعاصر للاجتهاد الإسلامي .. إلى
منهاج التعامل مع القرآن ، والسنة ، والفقه ، والإفتاء ، والثقافة
.. وصولاً إلى الحل الإسلامي : واجتمع الإسلامي ، والدولة
الإسلامية ..

(١) { الحل الإسلامي فريضة وضرورة } ص ٨٨ . طبعة بيروت سنة ١٤١٤ هـ سنة
١٩٩٣ م .

وإذا كان هذا المشروع الفكري .. وصاحبه : عالمنا الفاضل الدكتور يوسف القرضاوي هو عما تنباهي به الأمة الرشيدة غيرها من الأمم .. فإن مقام عالمنا الفاضل يزداد ارتفاعاً على سلم الفضيلة العلمية عندما نعلم تواضعه - وهو رجل المعارك الفكرية ..

إنه يقدم لنا درساً جديراً بالتدبر ، عندما هم بأن يكتب في التصوف - علم القلوب والأذواق - ففاضت نفسه على قلمه بهذه الكلمات ، الناقدة للذات ، والمعبرة عن خلق العدول من العلماء ..
لقد كتب عن السر في إحجائه عن خوض غمار الكتابة في التصوف - علم السلوك - فقال :

«... هو ما أعلمه من نفسي من تفریط في جنب الله تعالى ، وتقصير في طاعته سبحانه ، وأن جناحي مهبط عن الطيران في هذه الأجواء العليا .

فكيف ألقى بنفسي في بحر خضم لا أحسن السباحة فيه ، ولا الغوص في أعماقه ؟

وإذا كان لي فضل هنا - والفضل لله وحده - فهو أنني أعرف نفسي جيداً ، ولا تستطيع بمكرها أن تخذعني عن سبر غورها ، وكشف زيفها .

ولم يغرنني عن استبانة حقيقتها مدح الناس لي ، وثناؤهم على شخصي ، وذلك لأن الخلق ينعاملون مع الظواهر لا

السرائر ، مع القشور لا مع اللباب ، مع السطوح لا مع الأعماق .
وأنا أتمثل دائما بقول ابن عطاء الله (٧٠٩ هـ - ١٣٠٩ م) فى
(حِكْمَه) :

« الناس يمدحونك بما يظنونهم فيك ، فكأن أنت ذاما لنفسك لما
تعلمه منها . . أجهلُ الناس من يترك يقين ما عنده لظن ما عند
الناس » !

وكم أخجل من نفسى - والله - حين يُضفون على من
الأوصاف ما لستُ أهله ، وهذا من جميل ستر الله على
عباده ..

ثم قَوِّ عزمى (على الكتابة فى علم السلوك) قوة رجائى
فى رحمة الله تعالى ومغفرته وإحسانه ، وأنى إن لم أكن أهلا
أن أنال رحمته ، فرحمته أهل أن تنالنى .

وقد قرأت فى الصحيح :

أن رجلا جاء يسأل النبى ، ﷺ ، عن الساعة ، فقال له :
« وما أعددت لها ؟ » .

- قال : والله ما أعددتُ لها من كثير صلاة ولا صيام ولا
صدقة ، ولكنى أحب الله ورسوله ؟

- فقال ﷺ له : « أنت مع من أحببت » ^(١) ..

(١) متفق عليه انظر (الحياة الربانية والعلم) ص ١٦ ، ١٧ .

هكذا نجد أنفسنا إزاء تواضع يزدان به العلماء ..

وإزاء عالم تزدان به الأمة .. وإزاء مشروع فكري ، إزدان
بالوسطية الإسلامية - التي هي جوهر منهاج الإسلام - مد الله في
عمر عالمنا الجليل .. ونفعنا بعلمه - الذي جسده هذا المشروع ..
الذي قاربت كتبه التسعين كتابا - والذي تتوالى ثمراته اليانعة
والناضجة بالجديد والمفيد ..

إننا إزاء ثمرة من ثمار الإسلام .. أعظم نعم الله على
المؤمنين ..

فالحمد لله على نعمة الإسلام .. والصلاة والسلام على نبي
الإسلام .

الفهرس

صفحة

٣	تعريف فى سطور
٥	المدرسة الفكرية
١٦	المشروع الفكرى
٢٦	من قضايا المشروع الفكرى:
٢٧	● الانتماء إلى الأمة الإسلامية الواحدة
٣٠	● الوسطية الإسلامية الجامعة
٤٣	● الإحياء المعاصر للاجتهاد الإسلامى
٤٨	● منهاج التعامل مع القرآن الكريم
٥٠	● منهاج التعامل مع السنة النبوية الشريفة
٥٢	● التجديد للمفقه الإسلامى
٥٨	● الإفتاء الإسلامى المعاصر
٦١	● الثقافة العربية الإسلامية
٦٣	● المشروع الحضارى الإسلامى
٧٥	وأخيراً: تواضع العلماء

إلى القارئ العزيز ..

في هذه السلسلة الجديدة :

إذا كان «التنوير الغربي» هو تنوير علماني ، يستبدل

العقل بالدين ، وقيم قطيعة مع التراث . -

فإن «التنوير الإسلامى» هو تنوير إلهى ، لأن الله

والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم : أنوار ، تصنع

للمسلم تنويراً إسلامياً متميزاً .

ولتقديم هذا التنوير الإسلامي للقراء، تصدر هذه

السلسلة : التى يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامى

المعاصر:

• د. محمد عمارة • المستشار طارق البشري •

● د. حسن الشافعي ● د. محمد سليم العوا .

● ۱. فهمی هویدی ● د. جمال الدین عطیة -

● د. سید دسوقی ● د. کمال الدین امام .

وغيرهم من المفكرين الإسلاميين . .

إنه مشروع طموح ، لإثارة العقل بأنوار الإسلام .

التأثير

